

ندائے منبر و محراب

جلد رابع

تالیف

مولانا محمد اسلم شیخ پوری

استاد جامعہ بنوریہ و ناظم شعبہ تصنیف و تالیف

جس میں قدیم و جدید موضوعات پر دس اعلیٰ اور مفصل خطبات و
مقالات شامل ہیں خطبات اور دیگر رنگینے بے مثال تحفہ
علوم و خواص کے لئے یکساں مفید آیات و احادیث، مستند
حکایات و واقعات املاذ نکات و اشکات کا بیش بہا خزانہ

ناشر

مکتبہ جلیلیہ

منقول جامعہ بنوریہ ○ سہانٹ کراچی ۱۶

جملہ حقوق محفوظ طے کے پتے

کراچی :	مولانا محمد اقبال نعمانی
لاہور :	مکتبہ سید احمد شہید
راولپنڈی :	مکتبہ رشیدیہ
ملتان :	مکتبہ مجیدیہ
پشاور :	یونیورسٹی بک اسٹوری
فیصل آباد :	مکتبہ عارفی
گوجرانوالہ :	مدینہ کتاب گھر

www.9

اجمالی نظر

۱۰	نذر	۱
۱۱	حروفِ چند	۲
۱۵	سیدنا ابراہیم علیہ السلام	۳
۳۵	شہیدِ مظلوم	۴
۸۹	صحابہ کون تھے	۵
۱۲۱	توبہ	۶
۱۵۹	نماز	۷
۱۹۵	اصلاحِ عالم کے لیے قرآن کا چھ نکاتی پروگرام	۸
۲۳۳	جہاد	۹
۲۴۳	مجاہد کے اوصاف	۱۰
۳۱۱	قیامت	۱۱
۳۳۴	ظالموں کا انجام	۱۲

فہرست

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۴	پہلا کرم	۱۳	سیدنا ابراہیم علیہ السلام
۵۵	غنا جبری شئی نہیں	۱۷	ایک سوال
۵۶	قیاضی	۱۹	پہلا امتحان
۶۰	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب	۲۳	دوسرا امتحان
۶۱	خوفِ خدا	۲۴	اعلانِ جنگ
۶۲	احترامِ رسول	۳۱	تیسرا امتحان
۶۳	قابلِ رشک غلامی	۳۳	مبہوت ہونے کی وجہ
۶۳	حیا	۳۴	اگ کا سرد ہو جانا
۶۵	آفا کی محبت اور اعتماد	۳۶	ہر خیر پر اس کا حکم
۶۸	ایک اہم نکتہ	۳۷	چوتھا امتحان
۷۰	واقعہ شہادت	۳۸	پانچواں امتحان
۷۲	لجرا اعتراضات	۴۰	اہلِ یشار کی دعائیں
۷۳	فساد بمقابلہ اصلاح	۴۲	فتر بانی کے بعد
۷۴	فساد کا نقطہ عروج	۴۳	چھٹا امتحان
۷۵	خلافت چھوڑنے کا مطالبہ	۴۷	سامانِ فکر
۷۶	محاصرہ		
۷۶	دل ہلا دینے والے خطبے	۴۹	شہیدِ مظلوم
۷۸	جان نثاروں کے مشورے اور پیشکش	۵۲	قبولِ ایمان

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۱۹	توبہ	۸۰	بائیل کے بعد
۱۲۰	در توبہ	۸۱	شہادت کی تیاری
۱۲۴	ایک عجیب بات	۸۳	ایسی شہادت !
۱۳۰	مقرین کا معاملہ	۸۴	اللہ کا نمٹنا
۱۳۱	اللہ کی رحمت پر نظر	۸۵	مظلومیت کی انتہا
۱۳۳	بہترین گنہگار	۸۵	صحابہ کے تاثرات
۱۳۴	انبیاء کا شیوہ		
۱۳۸	حاجت یا وقاحت		
۱۴۰	توبہ کی ترتیب	۸۷	صحابہ کون تھے ؟
۱۴۱	شانِ مغفرت	۹۱	اصل مومن تو وہی تھے
۱۴۳	بہانہ ، نہ کہ بہا	۹۲	وہ کون تھے ؟
۱۴۳	استغفار کی برکتیں	۹۴	مظالم و مصائب میں استقامت
۱۴۵	ہر مشکل کا حل	۹۷	تعلقات کی تشریح
۱۴۷	کثرتِ استغفار رحمت کی آفتاب	۹۹	غربت و افلاس
۱۴۸	توبہ سے غفلت کے اسباب	۱۰۱	قربانی کا بے پناہ جذبہ
۱۵۰	وساوس	۱۰۳	ہے کوئی مثال
		۱۰۶	اطاعت کا یہ حال تھا
۱۵۷	نماز	۱۰۸	یعین ایسا تھا
۱۶۰	تمام مذاہب میں نماز	۱۰۹	عبادت ایسی تھی
۱۶۱	نماز اسلام میں	۱۱۳	ایشان کا یہ حال تھا
۱۶۲	نماز اور قرآن	۱۱۴	خلافت یوں نبھائی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۰۱	عدل	۱۶۳	ہر حالت میں فرض
۲۰۳	خدا چاہی زندگی	۱۶۶	ماڈرن امام
۲۰۳	عدل کا دوسرا مقام	۱۶۶	ایک اور فرق
۲۰۶	غلط تصور	۱۶۸	نماز احادیث میں
۲۰۷	روحانی ہلاکت	۱۶۹	ایک اشکال
۲۰۸	عدل کا تیسرا مقام	۱۷۰	تارکِ صلوٰۃ کے لیے وعیدیں
۲۱۰	نظامِ عدل یوں قائم ہوگا	۱۷۲	صحابہ اور نماز کا اہتمام
۲۱۲	جنتِ نظیر معاشرہ	۱۷۵	فرض تو فرض نفل کا بھی اہتمام
۲۱۳	فترآن اور عدل	۱۷۶	اہل و عیال کی فکر
۲۱۳	احسان	۱۷۸	فرصت
۲۱۶	احسان کا دوسرا معنی	۱۸۱	وہ جن سے تاریخ روشن ہے
۲۱۸	نکتہ	۱۸۲	بائیس برس کے بعد کبیر تحریر فوت
۲۱۹	قربت داروں کا حق	۱۸۶	جامع العبادات
۲۲۱	سڑا ہوا معاشرہ	۱۸۹	شکر و امتنان واجب ہے
۲۲۳	عمومی رویہ	۱۸۹	سلام
۲۲۶	فحشاء و منکر	۱۹۱	نوائدِ ہی فوائد
۲۲۶	بغی	۱۹۳	اصلاحِ عالم کے لئے
۲۲۸	دنیا کی سزا	۱۹۳	قرآن کا چھ نکاتی پروگرام
۲۲۹	بد بختی کی انتہا	۱۹۹	عالمی پروگرام
		۲۰۰	چھ باتیں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۴۶	آسمان، پہاڑ اور زمین	۲۳۳	جہاد
۲۴۷	عبرت و نصیحت	۲۳۵	تغیب کی وجہ
۲۴۹	مجاہد تو وہ تھے	۲۳۶	جہاد بالعلم
۲۸۲	مژہ تو اس میں ہے	۲۳۹	جہاد بالعلم
۲۸۳	شام کے گورنر کی سادگی	۲۴۱	جہاد بالمال
۲۸۶	صبر	۲۴۳	آفت کی تربیت
۲۸۹	صبر کامیابیوں کا دروازہ	۲۴۶	مکڑی کی نشاندہی
۲۹۰	اطاعت	۲۴۷	ہر مجاہدے والا عمل جہاد ہے
۲۹۱	اطاعت کا بے مثال واقعہ	۲۴۹	جہاد کا اعلیٰ ترین مرحلہ
۲۹۶	ثابت قدمی	۲۵۰	مجاہد کی سواری
۲۹۸	عاجزی	۲۵۱	مجاہد کے صبح و شام
۲۹۹	بے یقین	۲۵۳	مجاہد کے اعمال
۳۰۱	عبادت	۲۵۴	مجاہد کے غبار آلود قدم
۳۰۱	دشمن کی گواہی	۲۵۷	مجاہد کی موت
۳۰۳	اللہ کی مدد	۲۵۹	تمنائے جہاد
۳۰۵	تب نصرت اترے گی	۲۶۰	حضرت عقیقہؓ کے ایمان پر واقعات
۳۰۹	قیامت	۲۶۲	وہ جس کی تلاش تھی
۳۱۳	ایمان بالآخرت کا نتیجہ	۲۶۳	وہ جذبہ کہاں گیا
۳۱۵	کایا پلٹ جملہ	۲۶۶	وقت کی پکار
۳۱۸	عدل کا تقاضا	۲۷۱	مجاہد کے اوصاف
۳۲۰	ایمان بالغیب	۲۷۵	اونٹ کی خصوصیت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۵۸	اللہ والے پر زیادتی کا انجام	۳۲۱	عظیم زلزلہ
۳۶۰	لاش نہیں ملی	۳۲۳	ایک عبرت انگیز واقعہ
۳۶۱	حجاج بن یوسف کا انجام	۳۲۳	سب سے بڑی خبر
۳۶۳	مصنوعی دیوانگی	۳۲۴	کچھ مزید نام
۳۶۵	آفرت کی آگ	۳۲۸	نفسا نفسی
۳۶۶	ظالم اللہ کی نظریں	۳۲۹	پرکھ کا دن
۳۶۷	ظالم رسول اللہ کی نظریں	۳۳۱	آج کیا ہوگا
۳۶۹	بید دعا سے ڈریے	۳۳۳	کمزور انسان اور خوفناک سزائیں
		۳۳۴	عجیب مزاج
		۳۳۰	ذخیرہ
		۳۳۱	ایک نکتہ
		۳۳۵	ظالموں کا انجام
		۳۳۹	قابیل کا انجام
		۳۵۰	فرعون کا انجام
		۳۵۱	قارون کا انجام
		۳۵۲	قاتلان عثمان کا انجام
		۳۵۳	قاتلان حسین کا انجام
		۳۵۴	ابو مسلم خراسانی کا انجام
		۳۵۶	روہیلہ اور شاہ عالم کا انجام

نذر آفتاب

اے وہ کہ تو خیاں مجھ سے نہاں مجھ سے ہے، اول مجھ سے ہے آخر مجھ سے ہے، ظاہر مجھ سے ہے
باطن مجھ سے ہے، تصور سے دور مجھ سے ہے سانس کے قریب مجھ سے ہے سراپا جلال مجھ سے ہے، پیکر جلال
مجھ سے ہے، فکر کے ابتدا مجھ سے ہے فہم کے انتہا مجھ سے ہے۔

اے وہ کہ تو ماہتاب کے دیکھ میں مجھ سے ہے آفتاب کے چمک میں مجھ سے
کلیوں کے بہک میں مجھ سے ہے سبز کے لہک میں مجھ سے، بلبلا کے چمک میں مجھ سے
ہے، میرے کے ڈلکے میں مجھ سے، ہواؤں کے سرسراہٹ میں مجھ سے ستاروں کے جگمگاہٹ
میں مجھ سے۔ ہر جگہ ہے مگر کہیں مجھ سے نہیں۔

اے وہ کہ عدم سے وجود اور وجود سے عدم، نور سے ظلمت اور ظلمت سے نور، عزت سے
ذلت اور ذلت سے عزت، عروج سے زوال اور زوال سے عروج کو ظاہر کرنا جس کے شانے
خلاق کو زیبا ہے۔

اے وہ کہ جس کے ہر شانے زوال اور ہر ادبے مثال ہے، عجز سے پاک ہے
مگر عاجزی کو پسند کرتا ہے، ہر خطا سے سزا ہے مگر خطاؤں پر لہجہ برداشت کرنے والوں کو
رداء رحمت میں ڈھانچے لیتا ہے، مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے سے ناراض !
اے حسرت کا نانت، اے کائناتِ خسرت، اے نور جہاں اے جہان نور اک مجھ کے لکنتے
زدہ زباں، اک زور بیاں سے قاصر گویائی، اک لڑاکو آقا، اک گناہوں میں آلودہ
بندہ بڑے چاہتے سے شکستہ یا قلم کے چند تیرے ترچھے نکیر تیرے حضور پیش کرنا
چاہتا ہے — تیرے ہی عطا تیرے ہی حضور، تیرے ہی دولت تجھے یہ نثار !
اے بے کسوں کے مولا! تواضع لکیروں کو شرف قبولیت سے نوازدے اور اپنے
سیاہ کار بند کے مینائے کورخنائے، گویائے کو سچائے، دل کو یقین اور عقل کو جذب
وجہوں عطا فرادے

محمد اسلم شیخوپوری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حروفِ چند

قلم اپنے سفر کی چوتھی منزل عبور کر گیا ہے، یہ بات باعث حیرت بھی ہے اور لائق شکر بھی۔ حیرت ہے علم و عمل کی نارسائی اور کوتاہی کے باوجود اتنا کام کر لینے پر اور شکر ہے اس رحیم و کریم ذات کا جس نے اپنے ایک عاجز بندے کو چند صفحات سیاہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمادی۔ اس کی عنایت شامل حال رہی تو بقیہ چھ جلدیں بھی آپ کے سامنے آجائیں گی اور اگر وہ نہ چاہے تو یہ عزائم، خیالات کے کچے گھروندے اور مخمور انسان کی تعلیمات ہیں۔

ایک درخواست قارئین کرام سے ضرور کروں گا وہ یہ کہ ان چاروں جلدوں میں اگر کوئی چیز قابل گرفت ہو تو بلا تکلف آگاہ فرمائیں یہ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا بالخصوص اگر کوئی موضوع حدیث ان خطبات میں آگئی ہو تو آگاہی میں ہرگز تاخیر نہ کیجئے گا، اس سلسلہ میں آئندہ جلدوں میں، میں خود ہی احتیاط کروں گا مگر سابقہ جلدوں میں بھی اگر کسی ایسی چیز کے بارے میں مطلع کیا جائے تو ان کے آئندہ ایڈیشنوں میں اصلاح و ترمیم کر دی جائے گی۔

تفصیلی ملاقات انشاء اللہ جلدِ خامس میں ہوگی فی الوقت دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اجازت چاہوں گا — یارِ زندہ صحبت باقی

محمد اسلم شیخوپوری
جمادی الاولیٰ ۱۴۱۳ھ

سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ﷺ

صدقِ خلیل بھی ہے عشق، جبرِ حسین بھی ہے عشق
معذکہ وجود میں بدرِ حسین بھی ہے عشق

آج بھی ہو جو ابراہیمؑ کا ایماں پیدا
آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستاں پیدا
شاورِ مشرق

” صورت حال یہ تھی کہ باپ بھی دشمن، قوم بھی مخالف، بادشاہ وقت خون کا پیاسا، ہر طرف سے مخالفت اور دشمنی کے منہرے، انتقام لینے اور زندہ جلادینے کے ارادے، کوئی دوست نہیں، کوئی حمایتی نہیں، کوئی یار و مددگار نہیں مگر حضرت خلیل علیہ السلام کو نہ کوئی پروا تھی نہ ہی خوف اور ڈر تھا، وہ ہر خطرے سے بے نیاز اعلانِ حق میں سرشار اور رشد و ہدایت کی دعوت میں مشغول رہے۔ بس ایک سہارا تھا جو دل کو تقویت بخشتا تھا اور حوصلوں کو چلا دیتا تھا اور وہ تھا اللہ کی ذات کا سہارا، اس ایک سہارے کے علاوہ کوئی دوسرا سہارا نہیں تھا۔ اسی ایک سہارے کی خاطر آپ نے سارے سہارے چھوڑ دیئے تھے، اور اسی ایک کو راضی کرنے کے لیے آپ نے سب کو ناراض کر لیا تھا، اس وقت آپ پر مولانا محمد علی جوہر کا یہ شعر پوری طرح صادق آتا تھا ۔

توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے
یہ بندہ در عالم سے خفا میرے لیے ہے “

سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام

نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین

اما بعد

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا اِبْرٰهِيْمَ ۝ اور سنا دے ان کو خبر ابراہیم کی جب کہا
 اِذْ قَالَ لِاٰتِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝ قَالَوْا نَعْبُدُ اَسْمَآءًا
 فَنُظَلُّ لَهَا عِلْفِيْنَ ۝ قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ
 تَدْعُوْنَ ۝ اَوْ يَنْفَعُوْكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ ۝ قَالَوْا بَلَّ وَجَدْنَا
 اٰبَآءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ۝ قَالَ اَفَرَمَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ
 تَعْبُدُوْنَ ۝ اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ الْاَقْدَمُوْنَ ۝ فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ
 لِّىَ الْاَرَبِ الْعٰلَمِيْنَ الْكَذِبِ ۝ اور سنا دے ان کو خبر ابراہیم کی جب کہا
 اپنے باپ کو اور اس کی قوم کو تم کس کو
 پوجتے ہو؟ وہ بولے ہم پوجتے ہیں مورثوں
 کو پھر سارے دن انہی کے پاس لگے بیٹھے رہتے
 ہیں، کہا کچھ سنتے ہیں تمہارا کہا جب تم پکارتے
 ہو؟ یا کچھ بھلا کرتے ہیں تمہارا یا برا؟ بولے
 نہیں، پر ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو یہی
 کام کرتے۔ کہا بھلا دیکھتے ہو جن کو پوجتے
 رہے ہو تم اور تمہارے باپ دادا لگے
 سودہ میرے دشمن ہیں مگر جہاں کا
 رب جس نے مجھ کو بنایا سو وہی مجھ کو
 راہ دکھلاتا ہے اور وہ جو مجھ کو کھلاتا

خَلَقَنِي فَهَوَّيْنِي هَذَا الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِيْنِي ۝
 وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي ۝
 وَالَّذِي يُثَبِّتُنِي إِذَا
 يُخَيِّبُنِي ۝ وَالَّذِي أَطْمَعُ
 أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ
 الدِّينِ ۝ رَبِّ هَبْ لِي
 حُكْمًا وَارْحَمْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝
 وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ
 فِي الْآخِرِينَ ۝ وَاجْعَلْنِي
 مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ۝
 وَاعْفُ عَنِّي إِنَّكَ كَانَ
 مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَلَا تُخْزِنِي
 يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۝ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ
 مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝ إِلَّا مَنْ
 اتَّقَى اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ سُلَيْمًا ۝
 (الشعراء: ۷۹ تا ۸۹)

مُعَرَّزِ گرامی قلدِ حاضرین! آج ہم سب موحدِ عظیم مشہوریت
 شکن، معمارِ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذکر خیر سننے اور
 سنانے کے لئے جمع ہوئے ہیں۔
 میرے بزرگو اور دوستو! دنیا میں بڑا بننے کے لئے بعض اوقات

اُلٹے سیدھے داؤ بیچ بھی چل جاتے ہیں، سفارش سے نکلوں کو بڑے بڑے عہدے مل جاتے ہیں، نفٹل اور پیسے سے جاہلوں کو اعلیٰ ڈگریاں مل جاتی ہیں، دھاندلی اور فرادے سے قانون ساز اداروں تک کی رکینٹ حاصل ہو جاتی ہے۔

مگر یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا اپنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لئے ان میں سے کوئی حربہ بھی کام نہیں آتا۔ وہ جسے اپنا مقرب اور محبوب بناتا ہے اسے سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسلامی روایات بتلاتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا جتنا پیارا اور محبوب ہوتا ہے اس کا امتحان اتنا ہی سخت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف زبانی دعوے نہیں چلتے بلکہ ٹھوک بجا کر دیکھا جاتا ہے، بار بار آزمایا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے کہ یہ اپنے دعویٰ میں سچا ہے یا ایسے ہی زبانی کلامی تاج محل تعمیر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَشْكُرُوا
أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا
يُفْقِنُونَ ۝ العنکبوت : ۲

اور یہ سلسلہ آج سے نہیں بلکہ ہر دور میں یہ دستور رہا ہے کہ جس کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا اور مخلص ہونے کا دعویٰ کیا ہے اسے آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ آمَنُوا
قَبْلَهُمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ
صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ۝

العنکبوت : ۳

ایک سوال | یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب

ہے وہ ہلیم بذات الصدور ہے، سینے کی گہرائیوں میں پرورش پانے والے خیالات تکس واقف ہے وہ خوب جانتا ہے کہ کون کھڑا ہے، کون کھڑا ہے کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون منافق ہے، کون متکار ہے اور کون مخلص اور وفادار ہے، کون باتوں کا کھلاڑی ہے اور کون صاحبِ اختیار ہے پھر اسے امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ امتحان دو وجہ سے ہوتا ہے۔ کبھی یہ دیکھنے کے لئے کہ اس میں مطلوبہ صلاحیت ہے یا نہیں اور کبھی دوسروں کو بتانے کے لئے اور دکھانے کے لئے کہ جس کا امتحان لیا جا رہا ہے وہ کیسے کیسے کمالات اور صفات کا حامل ہے جیسے والد اپنے مہنہ دار فرزند یا استاد اپنے ذہین شاگرد سے دوسروں کے سامنے مشکل سے مشکل سوال کرتا ہے۔ لیکن ان سوالات سے اس کا مقصد اسے رسوا کرنا یا اس کی صلاحیت کو آزمانا نہیں ہوتا کیونکہ اس کی صلاحیتوں سے تو وہ پہلے ہی واقف ہوتا ہے اس کا نقص اور کمال اور اس کی خوبی اور بُرائی اس کے سامنے ہوتی ہے بلکہ اس کا مقصد اصلی اس کی ذہانت اور کمالات کا اظہار ہوتا ہے۔ اور وہ دوسروں کو بتانا چاہتا ہے کہ میں اپنے اس بچے اور شاگرد سے محبت کرتا ہوں تو اس لئے کہ یہ واقعی محبت کا سچا نتیجہ ہے۔

بلا تشبیر ربِ کریم جب اپنے کسی بندے کو عظمت و رفعت اور محبوبیت عطا کرنا چاہتا ہے تو اسے ایسی آزمائشوں سے دوچار کرتا ہے کہ دوسروں کے جسم پر ان کے تصور سے کبھی طاری ہو جائے۔ جب وہ بندہ آزمائشوں میں ثابت قدم رہتا ہے تو دنیا والے جان لیتے ہیں کہ وہ واقعی محبوبیت کا مستحق اور خصوصی تقریب کے قابل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، انہیں

دنیا کی امامت و قیادت کے منصبِ عظیم پر فائز کیا، چار دانگِ عالم میں نہیں
لازوال شہرت عطا کی تو کسی کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ آخر حضرت ابراہیم
علیہ السلام میں وہ کون سی خصوصیات پائی جاتی تھیں جن کی وجہ سے وہ عزت
و عظمت کی بلندیوں کے مستحق ٹھہرے اس لئے ربِّ کریم نے ان آزمائشوں
کو تفصیل سے ذکر فرمایا، جن سے موقدِ اعظم دو چار ہوئے، کہیں اہلِ خاندان
سے ٹکراؤ، کہیں اربابِ اقتدار سے ٹکراؤ، کہیں بیوی بچوں کی محبت سے ٹکراؤ
لیکن ان میں سے کسی ٹکراؤ میں ان کے قدم نہیں ڈگمگائے اور وہ ہر امتحان و
ابتلاء میں سرخرو ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان امتحانوں میں کامیابی کی لازوال
شہادت اپنے کلامِ مقدس میں بھی دی ہے۔ فرمانِ باری تعالیٰ ہے :

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُۥٓ اَدْرَبْ اَمْ لَا اِبْرَاهِيمَ عَلَیْہِ السَّلَامُ کُلْس
کے رہنے چند کلمات کے ساتھ سو پورا کر دیا
ان کلمات کو ابراہیم علیہ السلام نے۔

میں آپ حضرات کے سامنے ان آزمائشوں کا اختصار کے ساتھ تذکرہ
کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ہر قسم کے امتحانوں میں سرخرو
ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔

پہلا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلا امتحان یہ
پیش آیا کہ آپ علیہ السلام نے جس گھرانے میں
آنکھ کھولی اس گھرانے کا سربراہ یعنی آپ علیہ السلام کا والدِ آزر بت پرست ہی
نہیں بت ساز اور بت فروش بھی تھا۔ انسان کے لئے خاندانی روایات
سے بغاوت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بے شمار افراد کی گمراہی کا بڑا سبب ہی
یہ بنتا رہا ہے کہ وہ آباء و اجداد کی روایتوں سے بغاوت نہ کر سکتے تھے اور

ان کی تقلید کو اپنا قومی اور خاندانی فرض تصور کرتے تھے اسی قسم کی اباہ پرستی کو قرآن مجید نے جہالت اور کم عقلی کا نتیجہ بتلایا ہے

مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے احترام کا خیال رکھتے ہوئے پوری جرأت کے ساتھ اس پراس کی غلطی کو واضح کر دیا چنانچہ سورہ مریم میں افر کو اس طرح بیان کیا

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ ابْرَاهِيمَ ۖ اٰوْرَدْ كُوْرَكَرْ كَاتَابِ مِیْنِ اِبْرَاهِیْمِ كَابِشَكْ
 اِنَّهُ كَانَ صِدِّیْقًا نَّبِیًّا ۝ ۱۱
 اِذْ قَالَ لِاَبِیْهِ یَا اَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا یَسْمَعُ وَلَا یُبْصِرُ وَلَا یُغْنِیْ عَنْكَ شَیْئًا ۝ ۱۲

تھا وہ سچائی، جب کہا اپنے باپ کو اس میرے باپ کیوں پوجتا ہے اس کو جو نہ سنے اور نہ دیکھے اور نہ کام آئے تیرے کچھ۔

(مریم : ۱۱)

یہ بے جان بت جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ نفع نقصان دے سکتے ہیں آپ الہ کا پیروی کیوں کرتے ہیں، ان کی بے چارگی کا تو یہ عالم ہے کہ خود یہ اٹھانے یا بٹھانے اور رکھنے کے محتاج ہیں۔ اے میرے ابا آپ نے معرفت الہی کے لئے جس راستہ کا انتخاب کیا ہے وہ راستہ سراسر باطل اور غلط ہے، آپ اس راستہ کو چھوڑ کر میری اتباع کریں، تو حید ہی سرچشمہ نجات ہے نہ کہ ہاتھ کے بنائے ہوئے ان بتوں کی عبادت اور پرستش۔ آپ میری اتباع کریں گے تو میں آپ کو ہدایت اور نجات کے راستہ پر لگا دوں گا۔ اور میری اتباع اس لئے ضروری ہے کہ میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس دنیا کا علم ہوگا، سنگ تراشی کا علم ہوگا، دوسرے علوم ہوں گے مگر وحی کا علم میرے پاس ہے، معرفت اور ہدایت کا علم میرے پاس ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا علم میرے پاس ہے۔

ہے کہ وہ رحمن ہے وہ کسی کو عذاب میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ساری مخلوق اس کے ناقابلِ برداشت عذاب سے بچ جائے مگر جب کوئی بدعتِ شرک اور بت پرستی کی راہ اختیار کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لیتا تو اس ذات کے رحمن ہونے کے باوجود اس کے عذاب سے بچ نہیں پائے گا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مخلصانہ فہمائش کے جواب میں اُزر نے بڑے سخت الفاظ میں دھمکی دی

قَالَ اَرَاغِبُ اَنْتَ عَنْ اِلٰهِيْ
يَا اِبْرٰهِيْمُ لَنْ نَمُنَّ بِكَ
لَا رَجُومَكَ وَاهْجُرْنَا مَلِيًّا
(مریم : ۴۶) سے ایک مدت

حضرت غلیل علیہ السلام نے دھمکی کا جواب دے دیا بلکہ بڑی نرمی کے ساتھ جواب دیا
قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَاَسْتَغْفِرُ
لَكَ رَبِّيْ ۚ اِنَّهُ كَانَ فِيْ حَفِيًّا
وَاَعْتَزِلْ لَكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّيْ عَسٰى
اَلَّا اَكُوْنَ بِدُعَائِ رَبِّيْ سَقِيًّا
(مریم : ۴۷-۴۸) کہہ تیری سلامتی رہے، میں گناہ بخشاؤں گا
تیرا اپنے رب سے بیشک وہ ہے مجھ پر مہربان
اور چھوڑتا ہوں تجھ کو اور جن کو تم پوجتے ہو
اللہ کے سوا اور میں بندگی کروں گا اپنے رب
کی، امید ہے کہ نہ رہوں گا اپنے رب کی بندگی
کر کر محروم۔

اے باپ اگر میری بات کا یہی جواب ہے تو آج سے میرا تیرا سلام ہے۔
میں خدا کے سچے دین اور اس کے پیغام حق کو چھوڑ نہیں سکتا اور کسی حال میں بتوں
کی پرستش نہیں کر سکتا میں آج سے تجھ سے جدا ہوتا ہوں مگر غائبانہ تیرے لئے درگاہ
الہی میں بخشش طلب کرتا رہوں گا تاکہ تجھ کو ہدایت نصیب ہو اور تو خدا کے عذاب

سے نجات پائے۔

دوسرا امتحان | موحد اعظم کے سامنے دوسری بڑی آزمائش یہ تھی کہ پوری قوم بھی شرک اور بت پرستی مبتلا تھی۔ آپ علیہ السلام نے توحید کی دعوت کا آغاز تو گھر سے کیا کیونکہ دعوت کا طریقہ ہی یہ ہے کہ اس کی ابتدا خود اپنے گھر سے کی جائے ایسا داعی اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہو سکتا جو ساری دنیا میں خیر کی دعوت دیتا پھرے اور اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ کو نظر انداز کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت کا آغاز قریش سے کیا تھا حضرت خلیل علیہ السلام نے باپ کے سامنے توحید کی دعوت کو پیش کیا مگر سلسل شرک کی وجہ سے اس کی مقلد مآذوف ہو چکی تھی۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بڑے میاں کو شرک فوبیا ہو گیا تھا۔ اور جس شخص کو یہ مرض لاحق ہو جائے اور اس کی جڑیں گہری اور مضبوط ہو جائیں تو یہ مشکل ہی سے جان چھوڑتا ہے آپ اسے روئے کا کینسر بھی کہہ سکتے ہیں۔ مگر عام کینسر ہو یا بلڈ کینسر ممکن ہے کہ ڈاکٹر اس کا حتمی علاج دریافت کر لیں مگر شرک کے کینسر کا علاج لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے اقرار کے سوا کوئی نہیں۔ لیکن اگر زندگی میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اقرار نہ کیا ہو تو موت کے بعد تو بہر حال کوئی نسخہ کارگر نہ ہوگا۔ نہ کسی بڑے کی سفارش نہ اونچا حسب نسب، نہ مال و دولت، کوئی چیز کام نہ آئے گی۔

جب آذر نے آپ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور سنگسار کرنے کی دھمکی دی تو اپنے اپنی قوم کو خطاب کیا۔ قرآن مجید اس خطاب کو یوں بیان کرتا ہے

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ
وَكُنَّا بِهٖ عَالِمِينَ اِذْ قَالَ لِاٰلِهَيْهِ
وَكُنُوْهُ مَا هَٰذِهِ الْغَمَامُ ۚ

اور بلاشبہ ہم نے ابراہیم کو اول ہی سے
رشد و ہدایت عطا کی تھی اور ہم اس کے
معملے کو جھٹلنے والے تھے جب اس نے

التَّحَىٰ أَنْتُمْ لَهَا عَلَيْكُمْ ۖ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ۚ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۚ قَالُوا أَجِئْنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتُمْ مِنَ اللَّاعِبِينَ ۚ قَالَ بَلَدَرْبُكُمْ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۚ

پسناپ اور اپنی قوم سے کہا یہ مجھے کیا ہیں جن کو تم نے بیٹھے ہو کہنے والے ہم نے اپنے باپ دادا کو ان ہی کی پوجا کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا بلاشبہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے لئے کوئی حق لایا ہے یا یوں ہی مذاق کرنے والوں کی طرح ہے کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بت تمہارے رب نہیں ہیں بلکہ تمہارا پروردگار زمینوں اور آسمانوں کا پروردگار ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے اور میں اس کا قائل ہوں۔

(الانبیاء :)

اعلان جنگ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کی تردید اور توحید کی تائید میں مختلف دلائل پیش کئے مگر قوم کی سمجھ میں بات نہ آئی اور وہ اصنام پرستی اور کواکب پرستی چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن جمہور کے سامنے اعلان جنگ کر دیا کہ میں تمہارے ان بتوں کے متعلق ایک ایسی چال چلوں گا جو تم کو زچ کر دے گی۔

وَقَالَ اللَّهُ لَا كَيْدَ لَكَ أَصْنَاكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولَٰئُوا مُدْبِرِينَ ۚ (الانبیاء : ۵۵) بتوں کا جب تم جا چکو گے پیٹھ پھیر کر۔

اس معاملہ سے متعلق اصل صورت حال یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے آذر اور قوم کے جمہور کو ہر طرح بت پرستی کے معائب ظاہر کر کے اس سے باز

رکھنے کی سعی کر لی اور ہر قسم کے پسند و نفعانح کے ذریعہ ان کو یہ باور کرانے میں قوت صرف کر دی کہ یہ بت نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان اور یہ کہ تمہارے کامیابیوں اور پیشواؤں نے ان کے متعلق تمہارے دلوں میں غلط خوف بٹھا دیا ہے کہ اگر ان سے منکر ہو جاؤ گے تو یہ غضب ناک ہو کر تم کو تباہ کر ڈالیں گے۔ یہ تو اپنی آئی ہوئی مصیبت کو بھی نہیں ٹال سکتے مگر آزاد اور قوم کے دلوں پر مطلق اثر نہ ہوا اور وہ اپنے دیوتاؤں کی خدائی قوت کے عقیدہ سے کسی طرح باز نہ آئے بلکہ کاپوٹ اور سرداروں نے ان کو اور زیادہ پختہ کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت پر کان دھرنے سے سختی سے روک دیا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ چاہا کہ اب مجھ کو رشتہ و ہدایت کا ایسا راست پہلو اختیار کرنا چاہئے جس سے جہور کو یہ مشاہدہ ہو جائے کہ واقعی ہمارے دیوتا صرف ٹکڑیوں اور پتھروں کی مورتیاں ہیں جو لوگوں کی بھی بہری بھی ہیں اندھی بھی ہیں۔ اور دلوں میں یہ یقین راسخ ہو جائے کہ اب تک ان کے متعلق ہمارے کامیابیوں اور سرداروں نے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل غلط اور بے سرو پا بات تھی اور ابراہیم علیہ السلام کی بات سچی ہے۔ یہ سوچ کر انھوں نے ایک نظام عمل تیار کیا جس کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا اور اس کی ابتداء اس طرح کی کہ باتوں باتوں میں اپنی قوم کے افراد سے یہ کہہ گزرے کہ اگر تمہارے دیوتاؤں میں کچھ قدرت ہے جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو تو میری چال کو باطل اور مجھ کو مجبور کر دیں کہ میں ایسا نہ کر سکوں مگر چونکہ بات صاف نہ تھی اس لئے قوم نے اس طرف توجہ نہ کی۔ حسن اتفاق کہ قریب ہی زمانے میں قوم میں ایک مذہبی میلہ پیش آ گیا اس مذہبی میلہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ لوگوں نے ساتھ چلنے کے لئے اصرار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اول تو انکا فرمایا اور جب اس جانب سے اصرار بڑھنے لگا تو ستاروں کی جانب نگاہ اٹھائی

اور فرمانے لگے کہ اِنِّی سَقِیْمٌ آج میں کچھ علیل ہوں۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو کوکب پرستی کی وجہ سے ستاروں میں کمال اور اعتقاد بھی حاصل تھا اسلئے اپنے عقیدہ کے لحاظ سے وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کسی نحس ستارے کے اثر بد میں مبتلا ہیں اور یہ سوچ کر بغیر کسی تشہیح حال ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر میلہ میں چلے گئے۔

فَنظَرُوا نَظْرًا ۖ فِی التَّجْوِیْرِ فَقَالَ اِنِّی سَقِیْمٌ ۖ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِیْنَ (الصافات: ۸۸ تا ۹۰)

پس ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ ستاروں کی جانب اٹھا کر دیکھی اور کہنے لگے کہ میں کچھ بیمار ہوں پس وہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔

اب جبکہ ساری قوم بادشاہ اکابر اور مذہبی پیشوا مذہبی میلے میں مصروف اور شراب و کباب میں مشغول ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ وقت آگیا ہے کہ اپنے نظام عمل کی تکمیل کروں اور مشاہدہ کی صورت میں جمہور پر واضح کر دوں کہ ان کے دیوتاؤں کی حقیقت کیا ہے۔ وہ اٹھے اور سب بڑے دیوتا کے ہیکل (مندر) میں پہنچے، دیکھا تو وہاں دیوتاؤں کے سامنے قسم قسم کے حلوان، پھلوں، میوؤں اور مٹھائی کے چڑھاوے رکھے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے طنز یہ لہجے میں چپکے چپکے ان پورٹیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب کچھ موجود ہے کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اور پھر کہنے لگے کہ میں کلام کرتا ہوں کیا بات ہے کہ تم بات نہیں کرتے؟ اور پھر ان سب کو توڑ پھوڑ ڈالا، اور سب بڑے بت کے کاغذ پر تبرکھ کر چلے گئے۔

فَرَاغَ اِلَیْهِمْ فَقَالَ پھر چپکے سے جاگھا ان کے بتوں میں اور اَلَا تَاْكُلُوْنَ مَا لَكُمْ کہنے لگا (ابراہیم ان کے دیوتاؤں سے)

لَا تَنْطِقُونَ ۝ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ
ضَرْبُ بَابِ الْيَمِينِ ۝ فَجَعَلَهُمْ
جَذًا ۝ الْأَكْبَرُ هُمْ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
الصفۃ : ۵۲

یہ کیوں نہیں کھاتے۔ تم کو کیا ہو گیا کیوں
نہیں بولتے، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے ان
سب کو توڑ ڈالا پس کر دیا ان کو ٹکڑے
ٹکڑے مگر ان میں سے بڑے دیوتا کو چھوڑ دیا
تاکہ (اپنے عقیدہ کے مطابق) وہ اس کی طرف
رجوع کریں کہ یہ کیا ہو گیا۔

جب لوگ میلے سے واپس آئے تو ہیکل (مندر) میں تینوں کا یہ حال
پایا سخت برہم ہوئے اور ایک دوسرے سے دریافت کرنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا
کس نے کیا، ان میں وہ بھی تھے جن کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام
تَاللّٰهِ لَا كَيْدَ لَآصْنَآ مَكْرًا کہہ چکے تھے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ یہ اس شخص کا کام
ہے جس کا نام ابراہیم (علیہ السلام) ہے، یہ دیوتاؤں کا دشمن ہے۔
قَالُوا مَنۢ فَعَلَ هٰذَا
بِآلِهَتِنَا اِنَّهٗ لَمِنَ
الظَّالِمِيْنَ ۝ قَالُوا سَمِعْنَا
فَتَنَىٰ يَدُكَهُمْ يَقَالُ لَهُ
اِبْرٰهِيْمُ۔

الانبیاء : ۵۹ تا ۶۰
ابراہیم کہتے ہیں۔ یعنی یہ اس کا کام ہے۔

کاہنوں اور سرداروں نے جب یہ سنا تو غم و غصہ سے سُرخ ہو گئے اور کہنے
لگے اس کو مجمع کے سامنے پکڑ کر لاؤ تاکہ سب دیکھیں کہ مجرم کون شخص ہے۔ ابراہیم علیہ السلام
سامنے لائے گئے تو بڑے رعب داسے انہوں نے پوچھا کہ کیوں ابراہیم تو نے
ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے ؟

ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب وہ بہترین موقع آگیا ہے جس کے لئے میں نے یہ تدبیر اختیار کی۔ مجمع موجود ہے جمہور دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دیوتاؤں کے ساتھ کیا حشر ہو گیا اس لئے اب کاہنوں اور مذہبی پیشواؤں کی جمہور کی موجودگی میں ان کے باطل عقیدہ پر نادم کر دینے کا وقت ہے تاکہ عوام کو معلوم ہو جائے کہ آج تک ان دیوتاؤں کے متعلق جو کچھ ہم سے کاہنوں اور بخاریوں نے کہا تھا یہ سب ان کا مکر و فریب تھا، مجھے ان سے کہنا چاہئے کہ یہ کارروائی اس بڑے بُت کی ہے، اس سے بات کرو لا محالہ یہی جواب دیں گے کہ بھلا بُت بھی بات کرتے ہیں تب میرا مطلب حاصل ہے اور پھر میں ان کے عقیدے کے پول چھوڑ کے سامنے کھول کر صحیح عقیدے کی تلقین کر سکوں گا اور بتاؤں گا کہ کس طرح وہ باطل عقیدے اور مکر ہی میں مبتلا ہیں۔ اس وقت ان کاہنوں اور بخاریوں کے پاس ندامت کے سوا کیا ہو گا اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا :

قَالَ بَلْ فَعَلْنَا كَبْرُھُمْ هَذَا فَاسْأَلُوھُمْ اِنْ كُنْتُمْ یَنْطِقُونَ ۝ (الانبیاء : ۶۳)

بولتے ہوں تو ان سے دریافت کر لو۔

ابراہیم علیہ السلام کی اس یقینی جہت اور دلیل کا کاہنوں اور بخاریوں کے پاس کیا جواب ہو سکتا تھا، وہ ندامت میں غرق تھے، دلوں میں ذلیل اور روا تھے اور سوچتے تھے کہ کیا جواب دیں۔

جمہور بھی آج سب کچھ جان گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ لیا جس کے لئے وہ تیار نہ تھے اور بالآخر چھوٹے اور بڑے سبھی کو دلیل میں اقرار کرنا پڑا کہ ابراہیم علیہ السلام ظالم نہیں ہے بلکہ ظالم ہم خود ہیں کہ ایسے بے دلیل اور باطل عقیدہ پر یقین رکھتے ہیں۔ تب نہایت شرمساری کے ساتھ سرگوں

ہو کر کہنے لگے :

ابراہیم تو خوب جانتا ہے کہ ان دیوتاؤں میں بولنے کی سکت نہیں ہے
یہ تو بے جان مورتیاں ہیں۔

فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا ۖ
إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ۝
تَمَّ هِيَ ظَالِمٌ هُوَ بَعْدَ آثَانِ أَهْلِهِ سُرُورٌ كَوْنُهُ
جھکا کر کہنے لگے کہ اے ابراہیم تو خوب جانتا
ہے کہ یہ بولنے والے نہیں ہیں۔
عَلِمْتُ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ ۝

اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجت اور دلیل کامیاب ہوئی
اور دشمنوں نے اعتراف کر لیا کہ ظالم ہم ہی ہیں اور ان کو جمہور کے سامنے اقرار کرنا پڑا
کہ ہمارے یہ دیوتا جواب دینے اور بولنے کی طاقت نہیں رکھتے چہ جائیکہ نفع و
نقصان کے مالک ہوں۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختصر مگر جامع الفاظ
میں ان کو نصیحت بھی کی اور عطا بھی کی اور بتایا کہ یہ دیوتا نہ نفع دے سکتے ہیں
نہ نقصان تو پھر یہ خدا اور معبود کیسے ہو سکتے ہیں، افسوس تم اتنا بھی نہیں جانتے یا
عقل سے کام نہیں لیتے۔ فرمانے لگے :

أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا
يَضُرُّكُمْ ۚ أَتَىٰ لَكُمُ الْوَعْدُ
فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝
کیا تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنی چیزوں کی پوجا
کرتے ہو جو تم کو نہ کچھ نفع دے سکتے ہیں
اور نہ نقصان دے سکتے ہیں، تم پر افسوس
اور تمہارے ان معبودانِ باطل پر بھی جن کو
تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوجتے ہو، کیا تم عقل سے
کام نہیں لیتے۔ (الانبیاء ۵۷)

فَاقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ ۝ پس وہ ہڈ کر کے ابراہیم علیہ السلام کے
 قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَحْمِلُونَ ۝ گرد جمع ہو گئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے کہا
 وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۝ کہ کیا جن تلوں کو ہاتھ سے گھڑتے ہو انہیں کو
 پھر پوچتے ہو اور اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ (صافات: ۲۴)

ہجانے تم کو پیدا کیا ہے اور ان کو بھی جن کے
 کو تم کرتے ہو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس نصیحت و موعظت کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا
 کہ تمام قوم اپنے باطل عقیدے سے تائب ہو کر ملتِ حنیفی کو اختیار کر لیتی اور کج روی چھوڑ
 کر براہِ مستقیم پر گامزن ہو جاتی، لیکن دلوں کی کجی اور نفوس کی کسرشی و تمرد، اور
 باطنی خبیثت و دنائیت نے اس جانب نہ آنے دیا، اس کے عکس ان سب نے
 ابراہیم علیہ السلام کی عداوت اور دشمنی کا معرہ بلند کر دیا۔ ایک دوسرے سے کہنے
 لگے کہ ہمارے خداؤں پر مشکل وقت آن پڑا ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کٹھن گھڑی
 میں ان کی مدد کریں۔

قَالُوا احْرَقُوْهُ وَاَنْصُرُوا الْاَغْنِيَاءَ ۝ بولے اس کو جلاؤ اور مدد کرو اپنے معبودوں کی
 اِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِيْنَ ۝ (الانبیاء: ۶۸) اگر کچھ کرتے ہو

یہ بھی عجیب بات ہے کہ حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے
 مگر یہاں صورت حال یہ تھی کہ بندے ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ تم اپنے خداؤں
 کی مدد کرو۔ پھر یہ بات بھی ان کے جھوٹے خداؤں کے ماننے والوں کے لئے باعث
 شرم بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے اور ان کا مندر بھرا ہوا تھا مختلف سائراؤں
 مختلف ماڈلز کے دیوتا رکھے ہوئے تھے مگر سب ملکر بھی آپ علیہ السلام کا کچھ
 نہ بگاڑ سکے۔ یہ ساری باتیں وہ سمجھتے تھے مگر شرک فوجیہ کی وجہ سے انہوں نے

حقائق کو تسلیم کرنے کے بجائے انہوں نے اس مسئلے کو اپنی ناک اور انا کا مسئلہ بنالیا اور آپ کو زندہ جلا ڈالنے کا منصوبہ بنانے لگے۔

تیسرا امتحان | قوم سے جو نکلنا ہو رہا تھا مگر اس تازہ واقعہ کی خبر بادشاہ کے کان میں بھی پڑ گئی اس زمانے میں عراق کے بادشاہ کا لقب نمروہ ہوتا تھا اور یہ رعایا کے صرف بادشاہ ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ خود کو ان کا رب اور مالک جانتے تھے اور رعایا بھی اس کو دوسرے دیوتاؤں کی طرح اس کو اپنا خدا اور معبود مانتی تھی اور اس کی اس طرح پرستش کرتی تھی جس طرح دیوتاؤں کی، بلکہ ان سے بھی زیادہ پاس و ادب کے ساتھ پیش آتی تھی اس لئے کہ وہ صاحب عقل و شعور ہوتا تھا اور مالک تخت و تاج بھی۔

نمرود کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ سے باہر ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس شخص کی خبر نہ تبلیغ و دعوت کی سرگرمیاں اگر اسی طرح جاری رہیں تو یہ میری ربوبیت، الوہیت اور ملوکیت سے بھی رعایا کو برگشتہ کر دے گا اور اس طرح باپ و دادا کے مذہب کے ساتھ ساتھ میری یہ سلطنت بھی زوال میں آجائے گی اس لئے اس ضد کا ابتداء میں خاتمہ کر دیا جائے۔ یہ سوچ کر اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو ہمارے حوالہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں پہنچے تو نمرود نے گفتگو شروع کی اور ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تو باپ و دادا کے دین کی مخالفت کس لئے کرتا ہے اور مجھ کو رب مانتے سے انکار کس لئے کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا ہے واحد کا پرستار ہوں، اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہیں مانتا۔ ساری کائنات اور تمام عالم اسی کی مخلوق ہے اور وہی ان سب کا خالق و مالک ہے تو بھی اس طرح ایک انسان ہے جس طرح ہم سب انسان ہیں پھر تو کس طرح رب یا خدا ہو سکتا ہے اور کس طرح یہ گونگے بہرے لکڑی کے بت خدا ہو سکتے ہیں، میں صبح راہ پر مہوں اور تم

سب غلط راہ پر ہو۔ اس لئے تبلیغ حق کو کس طرح چھوڑ سکتا ہوں اور تمہارے باپ دادا کے خود ساختہ دین کو کیسے اختیار کر سکتا ہوں۔ عمرو نے ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر میرے علاوہ تیر کوئی رب ہے تو اس کا ایسا وصف بیان کر کہ جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو، تب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جس کے قبضہ میں موت و حیات ہے وہی موت دیتا ہے وہی زندگی بخشتا ہے۔ کچھ فہم فرود موت و حیات کی حقیقت سے نا آشنا عمرو کہنے لگا اس طرح موت و حیات تو میرے قبضہ میں بھی ہے اور یہ کہہ کر اسی وقت ایک بے قصور شخص کے متعلق جلاؤ کو حکم دیا کہ اس کی گردن مار دو اور موت کے گھاٹ اتار دو جلاؤ نے فوراً حکم کی تعمیل کر دی اور ایک قتل کے سزا یافتہ مجرم کو جیل سے بلا کر محکم دیا کہ جلاؤ ہم نے تمہاری جان بخش دی اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی جانب متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ دیکھا میں بھی کس طرح زندگی بخشتا اور موت دے دیتا ہوں۔ پھر تیرے خدا کی خصوصیت کیا رہی ابراہیم علیہ السلام جان گئے کہ فرود موت و حیات کی حقیقت سے نا آشنا ہے یا سمجھ رہا ہے رعایا کو مغالطہ دینا چاہتا ہے تاکہ وہ اس فرق کو نہ جان سکیں کہ زندگی بخشنا اس کا نام نہیں ہے بلکہ نیست سے ہست کرنے کا نام زندگی بخشنا ہے اور اسی طرح کسی کو قتل یا پھانسی سے بچالینا موت کا مالک ہونا نہیں ہے۔ موت کا مالک وہی ہے جو روح انسان کو اس کے جسم سے نکال کر اپنے قبضہ میں کر لیتا ہے۔ اس لئے بہت سے دار رسیدہ اور شیرِ حشیدہ انسان زندگی پا جاتے ہیں۔ اور بہت سے قتل و دار سے بچے ہوئے انسان لغتہً اجل بن جاتے ہیں اور کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی اور اگر ایسا ہو سکتا تو ابراہیم سے گفتگو کرنے والا عمرو دوسرے آرائے سلطنت نہ ہوتا بلکہ اس کے خاندان کا اول شخص ہی آج بھی اس تاج و تخت کا مالک ہوتا۔ مگر نہ معلوم کہ عراق کی سلطنت کے کتنے مدعی زیر زمین دفن ہو گئے اور کتنی

کی باری ہے تاہم ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں نے اس موقع پر موت و حیات کے دقیق فلسفہ پر بحث شروع کر دی تو غمزدہ کا مقصد پورا ہو جائیگا اور جمہور کو مغالطے میں ڈال کر اصل معاملہ کو الجھا دے گا اور اس طرح میرا نیک مقصد پورا نہ ہو سکے گا اور تبلیغ حق کے سلسلے میں مفصل غمزدہ کو لا جواب کرنے کا موقع ہاتھ سے جاتا رہے گا کیونکہ بحث و مباحثہ اور جدل و مناظرہ میرا اصل مقصد نہیں ہے بلکہ لوگوں کے دماغ و قلب میں خدائے واحد کا یقین پیدا کرنا میرا مقصد وحید ہے اس لئے انہوں نے اس دلیل کو نظر انداز کر کے سمجھانے کا ایک دوسرا پیرایہ اختیار کیا اور ایسی دلیل پیش کی جس کا صانع و شام ہر شخص مشاہدہ کرتا اور بغیر کسی منطقی دلیل روز و شب کی زندگی میں اس سے دوچار ہونا رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس ہستی کو اللہ کہتا ہوں جو روزانہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور مغرب کی جانب لے جاتا ہے پس اگر تو بھی اس طرح خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے خلاف سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں چھپا۔ اس پر غمزدہ مبہوت اور لا جواب ہو کر رہ گیا اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے غمزدہ پر خدائی حجت پوری ہوئی۔

مبہوت ہونے کی وجہ | اس دلیل کے جواب میں غمزدہ کے مبہوت ہونے کی وجہ یہ تھی کہ یہ دلیل دو اور دوچار کی طرح بالکل واضح تھی اور اس میں کسی قسم کے مغالطے کی گنجائش نہ تھی اس لئے کہ اس دلیل کا حاصل یہ تھا کہ میں ایسی ہستی کو اللہ مانتا ہوں جو تمام کائنات اور کائنات کے نظام کا خالق و مالک ہے، اس کے نظام کی مقرر کردہ کوئی چیز وہ برابر ادھر ادھر نہیں ہو سکتی۔ سورج کا طلوع و غروب بھی اسی طے شدہ نظام کا ایک حصہ ہے۔ اور سورج اس نظام سے ہٹ نہیں سکتا۔ اگر تم خدائی کے

دعویدار ہو تو سورج کو اس نظام سے ہٹا کر دکھا دو لیکن نمرود جانتا تھا کہ میں یہ نہیں کر سکتا اس لئے وہ غائب خاسر ہو کر خاموش ہو گیا کہ مشرق سے آفتاب کو میں طلوع کرتا ہوں تم اپنے اللہ تعالیٰ سے کہو کہ وہ اسے مغرب طلوع کر دے مگر اس نے ایسا نہیں کیا اس لئے کہ وہ یہ تو جانتا تھا کہ طلوع و غروب کرنا میرا کام نہیں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں بلکہ کسی دوسری ہستی کے ہاتھ میں ہے اور اگر اس ہستی نے ایسا کر دیا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا۔ قرآن نے اس سرگذشت کو یوں بیان کیا ہے :

الَّذِي قَالَ لِلَّهِ رَبِّيَ إِنَّهُ اللَّهُ الْمَلَكُ
إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّیَ الَّذِی
يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا
أَحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ
فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالْمُتَمَرِّضِينَ
الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَآئِذَا الْمَرْغَبِ
فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا
يُفِيدُ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝
(البقرہ : ۲۵۸)

کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کا واقعہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بخشی اس نے کس طرح ابراہیم سے اس کے پروردگار کے بارے میں مناظرہ کیا جب کہا ابراہیم نے میرا پروردگار زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، بادشاہ نے کہا کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں، ابراہیم نے کہا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور پس تو اس کو مغرب سے نکال کر دکھا پس وہ کافر (بادشاہ) مبہوت اور لاجواب ہو کر رہ گیا۔ اور اللہ ظلم کرنے والوں کو راہِ یاب نہیں کرتا۔

نمرود اور اس کے حواری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حقانیت کو جان تو گئے تھے مگر مانتے نہ تھے حالانکہ

ایمان صرف جاننے کا نام نہیں ہے بلکہ جاننے کے ساتھ ماننا بھی ضروری ہے جاہل قوموں کا آج تک یہ شیوہ رہا ہے کہ وہ جب دلیل کے میدان میں شکست کھا جاتے

ہیں تو اپنی بات کو بزور بازو منوانا چاہتے ہیں۔ حضرت خلیل علیہ السلام کے مضبوط دلائل اور براہیم کا کوئی جواب نہ دے سکے تو انہوں نے مادی طاقت اور سطوت کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ صورت حال یہ تھی کہ باپ بھی دشمن، قوم بھی مخالف، بادشاہ وقت بھی خون کا پیاسا ہر طرف سے مخالفت و دشمنی کے لہرے، انتقام لینے اور زندہ جلادینے کے ارادے۔ کوئی دوست نہیں، کوئی حمایتی نہیں، کوئی یار و مددگار نہیں۔ مگر حضرت خلیل علیہ السلام کو نہ اس کی پروا تھی، نہ ہی کوئی خوف و ڈر، وہ اسی طرح بے خوف و خطر اور اپنی ملامت کرنیوالوں کی ملامت سے بیزار اپنے کام لگے رہے۔ موقتہ اعظم پر اس وقت مولانا محمد علی جوہر کا یہ شعر پوری طرح صادق آ رہا تھا

میں کھوکھری راہ میں سبقت دنیا سمجھا کہ کچھ اس سے بھی میرے لیے ہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر خطرے سے بے خوف و بے نیاز اعلانِ حق میں
شہر اور دعوتِ رشد و ہدایت میں مشغول تھے۔ البتہ ایسے تاریک وقت میں جب تمام مادی سہارے ختم ہو گئے، دنیوی اسباب ناپید اور حمایت و نصرت کے ظاہری اسباب مفقود ہو چکے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت بھی ایک ایسا بڑا بڑا دست سہارا حاصل تھا جو تمام سہاروں کا سہارا اور تمام نصرتوں کا ناصر کہا جاتا ہے اور وہ خدائے واحد کا سہارا تھا۔ اس نے اپنے جلیل القدر پیغمبر، قوم کے عظیم المرتبت ہادی اور راہنما کو بے یار و مددگار نہ رہنے دیا اور دشمنوں کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔

ہوایہ کہ نمود اور قوم نے ابراہیم علیہ السلام کی سزا کے لئے ایک مخصوص جگہ بنوائی اور اس میں کئی روز مسلسل آگ دھکائی گئی، حتیٰ کہ اس کے شعلوں سے قہر و جوار کی اشیاء تک جھلنے لگے جب اس طرح بادشاہ اور قوم کو کامل یقین ہو گیا کہ اب ابراہیم کے اس سے بچ نکلنے کی کوئی صورت باقی نہ رہی تب

ایک گوبھن میں ابراہیم علیہ السلام کو دھکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا۔
حضرت خلیل علیہ السلام کے سامنے سوال یہ تھا کہ زندگی عزیز ہے تو دعوت
توحید چھوڑ دو ورنہ جلنے کے لئے تیار ہو جاؤ، تو آپ نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔
بے خطر کو دھڑا آتش نمرود میں عشق (اقبال)

اس وقت آگ کے خالق اور آگ میں جلانے کی تاثیر بخشنے والے نے
آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے حق میں سرد اور سلامتی والی بن جا۔
قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا ۖ اِمْسِكِي اِيْمًا نَّصْرًا ۚ اِنَّ اِيْمًا نَّصْرًا
وَسَلَامًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ ۚ
اور اُدوا بھ کبدا فجع لکنھم
الْاَخْسَرٰىنَ۔ (۱۱۱ جبار ۶۹-۷۰)
ابراہیم (علیہ السلام) کے ساتھ ارادہ کیا
سپس ہم نے ان کو ان کے ارادے میں ناکام

بنادیا۔

ہر چیز پر اس کا حکم | یاد رکھئے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ
ہمارا ایمان ہے کہ کائنات کی ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے اور ہر چیز اس
کا حکم سنتی اور مانتی ہے، زمین آسمان، پہاڑ، درخت، ندی نالے، آگ
پانی اور ہوا ہمارے سامنے بے جان اور جامد محض ہیں مگر اپنا خالق کے سامنے
زندہ اور باشعور ہیں، وہ جب چاہے ان کے اندر ودیعت کی ہوئی تاثیر ہمیں
سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی تاثیر کو ختم نہ کرے مگر جس
کے حق میں وہ چاہے بے اثر کر دے۔ وہ عقل پرست جنہیں یہ بات محال نظر آتی
ہے ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر عقل موجد اور سائنسدان فائر پروف چیزیں
بناسکتے ہیں جن پر آگ کوئی اثر نہیں کر سکتا تو آگ کے خالق کے لئے کیا مشکل ہے
کہ وہ آگ کو حضرت خلیل علیہ السلام کے حق میں بے اثر ثابت کر دیں اور اگر آج

سائنس کی دریافت پر فضا میں ایسی گیسیں موجود ہیں جن سے بدن پر آگ گرنے سے آگ کی سوزش سے محفوظ رہا جاسکتا ہے تو گیس کے پیدا کرنے والے خالق کے لئے کون مانع ہے کہ غرود کی دھکتی ہوئی آگ میں ان کو ابراہیم علیہ السلام تک نہ پہنچا دے اور اس طرح آگ کو بحق ابراہیم علیہ السلام بردہ و سلام نہ بنادے

چوتھا امتحان حضرت خلیل علیہ السلام کا چوتھا امتحان ترک وطن کی صلاحیت میں ہوا، وطن کی محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے اور یہ محبت جائز حد تک ہو تو اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو مکہ سے بہت محبت تھی، آپ کو یہ سن کر شاید تعجب ہو گا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ چلے گئے تو وہاں بعض اوقات مکہ کی یاد میں اشعار پڑھا کرتے تھے اور وہاں کے پہاڑوں، گھاس وغیرہ کا بڑی حسرت سے ذکر کرتے تھے حالانکہ مکہ میں ان پر جو مظالم کئے گئے تھے وہ ہر کسی کو معلوم ہے۔

حضرت خلیل علیہ السلام بھی اپنے وطن میں رہ کر دعوت توحید کا فریضہ سرانجام دینا چاہتے تھے۔ مگر وہاں آپ کی دعوت پر کوئی بھی شخص کان نہ ہرنے کے لئے تیار نہ تھا باپ نے ٹھکرا دیا قوم جان کی دشمن ہو گئی بادشاہ وقت آپ کو اپنے راستے کا کانٹا جانتا تھا، آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا اور برادر زادہ حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ کبھی ایک فرد نے بھی ایمان قبول نہ کیا تو آپ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ کسی دوسری جگہ جا کر پیغام الہی سنائیں اور دعوت حق پہنچائیں اور یہ سوچ کر وہاں سے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔

وَقَالَ اِنَّكَ ذَاهِبٌ اِلَىٰ وَاللّٰهُمَّ عَلِيَّ السَّلَامُ نَعْلَمُ مَا فِيْ جَانِبِ
رَقِيقِ سَيِّدِيْنَ ۝
والا ہوں اپنے پروردگار کی طرف، قریب وہ
میری رہنمائی کرے گا۔

یعنی اب مجھے کسی ایسی آبادی میں ہجرت کر کے چلے جانا چاہئے جہاں خدا
کی آواز گوش حق نبوش سے سنی جائے، خدا کی زمین تنگ نہیں ہے، یہ نہیں اور ہی
میرا کام تبلیغ حق ہے، خدا اپنے دین کی اشاعت کا سامان خود پیدا کر دیگا۔
حضرت خلیل علیہ السلام اپنے والد آذر اور قوم سے جدا ہو کر فرات
کے غریب کنارہ ایک بستی میں چلے گئے، کچھ دنوں بعد وہاں سے حران یا خاران
کی جانب روانہ ہو گئے اور وہاں ”دین حنیف“ کی تبلیغ شروع کر دی۔
یونہی تبلیغ کرتے کرتے فلسطین چلے گئے پھر قریب ہی شیکم (نابلس) میں چلے
گئے نابلس سے چل کر مصر گئے تو وہاں ملک جبار کا واقعہ پیش آیا جس نے
حضرت سارہ علیہا السلام پر دست درازی کی کوشش کی تھی مگر اللہ تعالیٰ
کی جانب سے گرفت کی وجہ سے توبہ کی اور اعزاز کے طور پر حضرت ہاجرہ کو
ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔

پانچواں امتحان | حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی تک اولاد سے محروم
تھے مگر دل میں بیٹے کی آرزو بھی اور اس کے لئے دعائیں
بھی کرتے تھے بالآخر تقریباً ستائیس سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کی یہ دعا
قبول ہوئی اور حضرت ہاجرہ علیہا السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام
نے جنم لیا۔ یہ بات حضرت سارہ کے لئے باعث رشک تھی کہ ان کی گود خالی
ہو اور چھوٹی بیوی جو کہ ان کی خدمت گزار تھی وہ بیٹے کی ماں ہو، ادھر اللہ تعالیٰ
کا حکم بھی یہ تھا کہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیاہ خبر

وادی میں چھوڑ آؤ۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ہاجرہ اور اس کے شیر خوار بچہ اسماعیل کو لیکر چلے آؤ آج جہاں کعبہ ہے اس جگہ ایک بڑے درخت کے نیچے زمزم کے موجودہ مقام ہے بالائی حصہ پر ان کو چھوڑ گئے وہ جگہ ویران اور غیر آباد تھی اور پانی کا بھی نام و نشان نہ تھا اس لئے ابراہیم علیہ السلام نے ایک شکیزہ پانی، ایک تھیلہ کھجور بھی ان کے پاس چھوڑ دیں پھر منہ پھیر کر روانہ ہو گئے ہاجرہ ان کے پیچھے پیچھے یہ کہتی ہوئی چلی کہ اے ابراہیم تو ہم کو ایسی وادی میں کہاں چھوڑ کر چلے آیا جہاں نہ آدمی ہے نہ آسمان زاد، نہ کوئی مونس و غمخوار، ہاجرہ برابر یہ کہتی جاتی تھی مگر ابراہیم علیہ السلام خاموش چلے جا رہے تھے آخر ہاجرہ نے یہ دریافت کیا کہ تیرے خدا نے تجھ کو یہ حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ خدا کے حکم سے ہے۔ ہاجرہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگی اگر یہ خدائی حکم ہے تو بلاشبہ وہ ہم کو صانع اور برباد نہ کرے گا اور پھر واپس لوٹ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایک ٹیلہ پر ایسی جگہ پر پہنچے کہ ان کے اہل و عیال نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس جانب جہاں کعبہ ہے، رخ کیا اور ہاتھ اٹھا کر نیے عا مانگی :

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ
رَبَّنَا اقْبَلْ تِلْكَ الْفُلُكَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ
وَادْرُقْهُمْ مِنَ الشُّرَكَاءِ لَعَلَّهُمْ يُشْكُرُونَ
اے رب میں نے بسایا ہے اپنی ایک اولاد کو میدان میں جہاں کھیتی نہیں تیرے پاس، اے رب ہمارے گھر کے پاس، رکھیں ناز کو سوز کو بعضے لوگوں کے دل کو مائل ہوں ان کی طرف در روزی دے ان کو میووں سے شاد و شکر کریں۔

اندازہ لگائیے کہ حضرت غلیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کتنا یقین تھا اور وہ اس کے حکم کے آگے کیسے سر تسلیم خم کرنے والے تھے کہ طویل دعاؤں اور آرزوؤں کے بعد بڑھاپے میں بچہ ملا مگر جب اللہ کا حکم ہوا کہ اسے بے آب گیاہ جنگل میں چھوڑا تو آپ بلا چون و چرا تعمیل حکم کے لئے تیار ہو گئے

اہل ایشاک کی دعائیں میرے دوستو اور بزرگو! یوں تو رب کائنات ہر کسی کی دعا کو مستجاب کر ایشاک اور قربانی دینے

والوں کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی اس میں پہلی تو یہ عرض کی کہ اے پروردگار اس وادی میں اپنی بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑنے کا کوئی مادی مقصد نہیں ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ یہ نماز قائم رکھیں تیری عبادت کرتے رہیں اور تیرے محترم گھر کو آباد رکھیں، پھر یہ عرض کیا کہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھسلوں کا رزق عطا فرمادے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں دعائیں مقبول فرمائیں، کعبہ اور قبلہ کے خدمت گزاروں کو دنیا بھر کے موحدوں کی محبت و عقیدت کا مرکز بنا دیا اور انہیں پھسلوں کا رزق اتنی فراوانی سے عطا فرمایا کہ لاکھوں بیویاں اور زائرین کے باوجود ختم نہیں ہوتا۔ اہل عرب کا تو یقین بن گیا تھا کہ اگر اپنے باغ کا پہلا پھل مکہ بھیجیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے باغ میں برکت دے گا۔ چنانچہ طائف میں پیدا ہونے والا پھل مکہ والے پہلے کھاتے تھے اور طائف والے بعد میں۔ یہی حال دوسرے زرخیز اور پھسلوں والے علاقوں کا تھا حالانکہ ظاہری اسباب اور حالات کے اعتبار سے دونوں دعائیں بڑی عجیب سی معلوم ہوتی تھیں عام طور پر لوگوں کے دل سرسبز اور زرخیز علاقوں کی طرف مائل ہوتے ہیں تاکہ وہ وہاں سیر و سیاحت کر سکیں، اسی طرح پھل تو وہاں میسر آتے ہیں جہاں پھسلوں کے باغ ہوتے ہیں لیکن یہ وادی تو بے آب و گیاہ تھی،

ہر طرف چلے ہوئے پہاڑ اور بنجر زمین تھی مگر اسباب کی ناسوائفت کے باوصف صاحب
ایثار بغیر کی دعا قبول ہو کر رہی۔

مجھے اس موقع پر ایک عالم کی بات بڑی شدت کے ساتھ یاد آرہی ہے جسے
سنائے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر تھا
کہ وہ اپنا محترم مقدس گھر (کعبہ) کسی خوبصورت سرسبز اور ہموار علاقے میں بناتا
لیکن اگر ہوتا تو ممکن تھا کہ لوگ کعبہ کی عظمت و محبت کی وجہ سے نہ چلتے بلکہ وہاں
کے باغات، سیرگاہوں، چشموں اور سرسبز وادیوں کی وجہ سے جاتے مگر حکیم و
خبر رہنے اپنے گھر کے لئے سنگلاخ وادیوں کو منتخب کیا جہاں ظاہری طور پر کشش
کا کوئی سامان نہیں نہ تاکہ وہاں جو بھی جائے صرف اور صرف کعبہ کی زیارت کے لئے
جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا تقدس اور عظمت دل میں
لے کر جائے، تجدید ایمان کے لئے جائے مگر ہماری پرنہی دیکھئے کہ آج کل بہت
سے لوگ اس مقدس سرزمین پر ایمان لینے کے لئے جاتے ہیں لیکن غیر ملکی سامان
سے بھری ہوئی دکانوں کو دیکھ کر ان کے منہ میں پانی آجاتا ہے، یوں وہ ایمان کے
 بجائے سامان لیکر واپس آجاتے ہیں۔ عین کعبہ کے سایہ میں وہ بیٹھ کر کپڑوں
گھڑیوں، کھلونوں اور الیکٹرونک سامان کی خرید و فروخت اور وائٹریز کے بارے
میں تبصرے اور گفتگو کرتے ہیں۔

جب حاجی حج کے لئے روانہ ہوتا ہے تو عزیزوں، رشتہ داروں کی فرمائشیں
اس کی جیب میں ہوتی ہیں۔ مقدس سرزمین پہنچنے کے بعد اس کو ان فرمائشوں کی
تکمیل کی فکر لگی رہتی ہے۔ چنانچہ حج سے واپسی پر حاجی صاحب کے سامان
سے رنگین ٹی وی، کیمرے اور وی سی آر برآمد ہوتے ہیں جنہیں تبرک کے طور
پر جاننے والوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ جہاں گناہ بخشوانے گئے تھے وہاں سے

گناہ کا سامان خرید کر اور حاجی کا لقب لے کر واپس آ گئے۔ واہ حاجی صاحب!
 زندہ باد (بلکہ بقول کے زندہ برباد)

قربانی کے بعد | حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تو قبول نہیں
 مگر سخت ابتلاء اور قربانی کے بعد۔ حضرت ہاجرہ

چند دن تک تو اس مشکیزہ سے پانی پیتی رہیں اور کھجوریں کھاتی رہیں جو حضرت
 خلیل اللہ علیہ السلام ان کے پاس چھوڑ گئے تھے اور اپنے تخت جگر اسماعیل
 علیہ السلام کو دودھ بھی پلاتی رہیں لیکن وہ وقت بھی آ گیا جب پانی بھی نہ رہا
 اور کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، ماں بھوک پیاسی تھیں دودھ کہاں سے آتا، بچہ بھوک
 پیاس سے بے تاب ہونے لگا، مانتا بھوکے پیاسے بچے کی تلملاہٹ کیسے
 دیکھ سکتی تھی، اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر دور جا بیٹھیں لیکن ہاں بھی سکون
 نہ آیا اور سکون آتا بھی کیسے؟ آخر ماں تھیں اور بچہ ماں تو ماں ہوتی ہے ناں۔
 ماں کے جذبات کو کوئی ماں ہی سمجھ سکتی ہے، میری اور آپ کی سمجھ میں ملتا
 کے جذبات آہی نہیں سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ یورپ کی گندی سوسائٹی کی
 تقلید نے میرے دور کی ماؤں کے سینے سے مانتے حسین اور بے مثال
 جذبات کو چھین لیا ہے۔ ایسی ماؤں کو اپنے بچے سے زیادہ محفلوں، پارٹیوں
 میں اپنی سچ دھج دکھانے اور بازاروں میں سیر سپاٹوں سے دل چسپی ہوتی ہے
 حضرت ہاجرہ یہ سوچ کر ایک قریب کی پہاڑی چمٹا پر چڑھ گئیں کہ شاید
 کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ نظر آجائے، یا پانی نظر آجائے مگر کچھ نظر نہ آیا پھر بچہ
 کی محبت میں دوڑ کر وادی میں آ گئیں۔ اس کے بعد دوسری جانب کی پہاڑی
 مردہ پر چڑھ گئیں ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر وہاں سے بھی کچھ دکھائی نہ دیا۔ مانتا
 نے چین نہ لینے دیا پھر تیزی سے دوڑ کر وادی میں بچہ کے پاس آ گئیں۔ یوں

دونوں پہاڑیوں کے درمیان ساٹ چکر لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایثار اور قربانی کی اس مقدس داستان کو یادگار بنانے کے لئے قیامت تک کے لئے اہل ایمان کو حکم دیا کہ جب بھی تمہیں حج یا عمرہ کی سعادت حاصل ہو تو صفا و مروہ کے دریا چکر لگایا کرو اور چکر بھی اتنے جتنے ہاجرہ علیہا السلام نے لگائے تھے۔ اور اس کیفیت کے ساتھ جس کیفیت کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کی مادر محترمہ نے لگائے تھے جہاں سے وہ دوڑ کر گزری تھیں تم بھی اس مقام سے دوڑ کر گزرو اور جہاں وہ آہستہ آہستہ چلی تھیں تم بھی آہستہ آہستہ چلو۔ حضرت ہاجرہ ساتویں چکر میں مروہ پر چڑھیں تو کانوں میں ایک آواز آئی جیسے کوئی پکار رہا ہو، آپ چونک گئیں اور دل میں کہنے لگیں کہ کوئی پکار رہا ہے کان لگایا تو پھر آئی۔ ہاجرہ علیہا السلام نے کہا کہ اگر تم مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ تمہاری آواز سنی گئی۔ دیکھا تو خدا کا فرشتہ (جبریل) ہے فرشتہ نے اپنا پیر یا ایڑی اس جگہ پر ماری جہاں زمزم ہے اس جگہ سے پانی اُبلنے لگا۔ گویا کہ آزمائش کا وقت گزر گیا تھا، اور معصوم بچے کی دردناک چیخوں اور ماں کی بے تابی نے رحمت باری کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ یہ بات پھر ذہن میں تازہ کیجئے کہ متہانی اور ایثار کا مظاہرہ کرنے والوں پر رحمت باری تعالیٰ خصوصی طور پر متوجہ ہوا کرتی ہے اور ان کی خاموش زبان مگر درد مند دل کی پکار در رحمت پسوست تک پہنچے کے رہتی ہے۔ اور جو ہمارے جیسے نکتے اور بے عمل بلکہ بد عمل ہوتے ہیں ان کی تعانیا بے اثر ہو جاتی ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے پانی اُبلتا ہوا دیکھا تو اس کے چاروں طرف بارش پانے لگیں مگر پانی برابر اُبلتا رہا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ام اسماعیل علیہ السلام پر رحم فرمائے اگر وہ زمزم کو اس طرح نہ روکتیں

اور اس کے چہرہ جانب باڑ نہ لگائیں تو آج وہ زبردست چشمہ بہوتا، چشمہ تو وہ آج بھی زبردست ہے۔ اس چشمہ سے ہر سال ہزاروں، لاکھوں بلکہ کروڑوں انسان سیراب ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ ہزاروں سال سے جاری ہے مگر وہ چشمہ ختم ہونے میں نہیں آتا۔ شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہوگا کہ اس وقت رحمت باری جوش میں تھی۔ اگر حضرت ہاجرہ باڑ نہ لگائیں تو اس چشمے کی لغیانی زیادہ ہوتی۔ ہاجرہ نے پانی پیا اور پھر اسماعیل کو دودھ پلایا۔ فرشتہ نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ خوف نہ کر غم نہ کر اللہ تعالیٰ تجھ کو اور بچہ کو ضائع نہ کرے گا۔ یہ مقام بیت اللہ ہے جس کی تعمیر اس بچے (اسماعیل) اور اس کے باپ (ابراہیم علیہ السلام) کی قسمت میں مقدر ہو چکی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ اس خاندان کو ضائع نہ کرے گا نہ ہلاک کرے گا۔

یوں بھی اس کا دستِ تہ ہے کہ وہ اسی کا ہو جانے والوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔

چھٹا امتحان آئیے اب ہم اس امتحان کا ذکر کریں جس کی مناسبت سے ہم دنیا بھر میں ذوالحجہ کے تین دنوں میں قربانی کرتے ہیں۔ میری سابقہ گفتگو سے آپ یہ بات تو اچھی طرح جان گئے ہوں گے کہ مقررین بارگاہِ الہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وہ معاملہ نہیں ہوتا جو عام انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے ان کو امتحان و آزمائش کی سخت سے سخت منزلوں سے گذرنا پڑتا ہے اور قدم قدم پر جان سپاری اور تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم گروہِ انبیاء اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے امتحان کی صعوبتوں میں ڈالے جاتے ہیں۔

ابراہیم علیہ السلام بھی چونکہ جلیل القدر نبی اور پیغمبر تھے اس لئے ان کو بھی مختلف آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا اور اپنی جلالتِ قدر کے لحاظ سے ہر

مرتب امتحان میں کامل و مکمل ثابت ہوئے۔

جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت جس صبر اور رضا بقضاء الہی کا انہوں نے ثبوت دیا اور جس عزم و استقامت کو پیش کیا وہ انہی کا حصہ تھا۔ اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام اور ابوبکر کوفار ان کے بیابان میں چھوڑ آنے کا حکم ملا تو وہ بھی معمولی امتحان نہ تھا۔ آزمائش اور سخت آزمائش کا وقت تھا بڑھاپے اور پیری کی تمناؤں کے مرکز، راتوں اور دنوں کی دعاؤں کے ثمر اور گھر کے چشم و چراغ اسماعیل کو صحتِ حکم الہی کی تعمیل و امتثال میں ایک بے آب و گیاہ جنگل میں چھوڑتے ہیں اور پیچھے پھر کبھی اس طرف نہیں دیکھتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقتِ پدری چوٹس میں آجائے اور امتثالِ امر الہی میں کوئی لغزش آجائے ان دونوں کمین منزلوں کو عبور کرنے کے بعد اب ایک تیسری منزل اور تیسرا امتحان کی تیاری ہے جو پہلے دو امتحانوں سے بھی زیادہ زہرہ گداز اور جاں نسل امتحان ہے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام تین شب سلسلِ خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابراہیم تو ہماری ماہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دے۔

انبیاء علیہم السلام کا خواب رؤیا صادقہ اور وحی الہی ہوتا ہے اس لئے رضا و تسلیم کا پیکر بن کر تیار ہو گئے کہ خدا کے حکم کی جلد سے جلد تعمیل کریں مگر چونکہ یہ معاملہ تنہا اپنی ذات سے وابستہ نہ تھا بلکہ اس آزمائش کا دوسرا فریق وہ بیٹا تھا جس کی قربانی کا حکم دیا گیا، اس لئے باپ نے بیٹے کو اپنا خواب اور خدا کا حکم سنایا۔ بیٹا ابراہیم علیہ السلام جیسے مجددِ انبیاء اور رسل کا بیٹا تھا فوراً تسلیم خم کر دیا اور کہنے لگا کہ اگر خدا کی یہ مرضی ہے تو انشاء اللہ مجھے صابر پائیں گے اس گفتگو کے بعد باپ بیٹے اپنی قربانی پیش کرنے کے لئے جنگل روانہ ہو گئے باپ اپنے بیٹے کی مرضی پاکر مذبح پر جانور کی طرح ہاتھ پیر باندھ دیئے، پھر قی کو

تیز کیا اور بیٹے کو پیشانی کے بل پکھا کر ذبح کرنے لگے فوراً خدا کی وحی ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھلایا یہ شک یہ بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی۔ اب لڑکے کو چھوڑ اور تیرے پاس جو یہ مینڈھا کھڑا ہے اس کو بیٹے کے بدلے میں ذبح کر۔ ہم نیکو کاروں کو اس طرح نوازا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جھاڑی کے قریب ایک مینڈھا کھڑا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مینڈھے کو ذبح کر دیا۔ یہی وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی قبول ہوتی کہ بطور یادگار کے ہمیشہ ملتِ ابراہیمی کا شعار قرار پائی اور آج ذی الحجہ کی دسویں تاریخ کو تمام دنیائے اسلام میں یہ شعار اسی طرح منایا جاتا ہے۔

قرآن کریم نے بیٹے کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور خواب اور اشارہ قربانی کے اس لازوال واقعہ کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں :

اے پروردگار مجھ کو ایک نیکو کار بنا دے	رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ
پس بشارت دی ہم نے ایک مرد بار بار	فَبَشِّرْنَاهُ بِعِلْمٍ حَلِيمٍ
کی پھر جب وہ اس سن کو پہنچے کہ باپ کے ساتھ	فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ
دوڑنے لگے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے	يٰٓإِبْرٰهٖمُ اِنِّیْۤ اَرٰی فِی النَّامِ
میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ	اِنِّیْۤ اَۡذِیْۤحُکَ فَاَنْظُرْ مَاذَا
کو ذبح کر رہا ہوں پس تو دیکھ، کیا سمجھتا ہے	تَرٰی قَالَ لَاۤ اَبَاتُۤ اَفْعَلُ
کہا اے میرے باپ جس بات کا تجھے حکم کیا گیا	مَاۤ اُتِیْتُۤ مَرَّ سَجْدَۃً فَاِنْ
ہے وہ کر۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جہاں تو مجھے صبر	سَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّٰبِرِیْنَ
کرنے والوں میں پائے گا۔ پس جہاں دونوں نے	فَلَمَّاۤ اَسْلَمَا وَتَلَّہُ
رضا و تسلیم کر لیا اور پیشانی کے بل اس (بیٹے) کو	لِلْبَعِیْنِ وَمَا دَیْنٰمَا اَنْ

يَا بَرَاهِيمَ قَدْ صَدَقْتَ   بچھاڑ دیا ہم نے اس کو پکارا اے ابراہیم تو نے
الزُّوْيَا اِنَّكَ لَكَبَجْرِي   خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم اسی طرح کرو
الْمُحْسِنِينَ ۝ (الفطت ۳۷)   کاموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔

میرے بزرگو دوستو! اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے
تو ہم سے سنت ابراہیمی کی اتباع میں اپنے بچوں کو ذبح کرنے کا مطالبہ کیا جاتا تو
مسلمان ہونے کی حیثیت ہم پر اس مطالبہ کی تعمیل واجب ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ
جو کہ انسانوں سے، ان کی کمزوریوں سے، ان کی نفسیات سے اور جذبات و احساسات
سے اچھی طرح واقف ہیں انہوں نے نہ تو ایسا ہونے دیا اور نہ ہی ہمیں اولاد کو ذبح
کرنے کا حکم دیا البتہ یہ مان لیجئے کہ میدان جہاد میں اعلاۃ کلمۃ اللہ کے لئے اپنے
جگر کے ٹکڑوں کی قربانی کا مطالبہ اگر ہم سے ہو تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے
بچوں یا بالفاظ دیگر اس کی دی ہوئی امانت کو اس کے حکم پر اس کی رضا کے لئے
بصد خوشی پیش کر دیں۔

سامانِ شکر   حاضرینِ گرامی! ہم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد

بڑی محبت سے مناتے ہیں اور ان کے پر عزم واقعات
بڑی فصاحت و بلاغت سے بیان کرتے ہیں تو ہمارے لئے ان واقعات میں
عبرت و نصیحت اور غور و فکر کا بڑا سامان ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ کی رضا پر سب کچھ قربان کر دیا تھا
باپ کی محبت، قوم کا تعلق، وطن کا ساتھ، بیوی بچے۔ لیکن کیا ہم بھی اللہ تعالیٰ
کی رضا کے حصول کے لئے جذبات و احساسات، ذاتی مفادات اور دنیاوی
رشتوں کی قربانی دے سکتے ہیں؟ صرف بکرے اور گائے کو ذبح کرنے کو قربانی
مت سمجھئے ہم سے تو قدم قدم پر قربانی کا مطالبہ ہوتا ہے۔

میٹھی نیند کا غلبہ ہوا اور اذان ہو جائے تو نیند کی قربانی کا مطالبہ،
 حلال و حرام کی کشمکش ہو تو مال کی قربانی کا مطالبہ، رسم و رواج اور سنتوں
 کا ٹکراؤ ہو تو دنیوی تعلقات کی قربانی کا مطالبہ، میدانِ جہاد سے پکارا
 جائے تو مال و جان اور اولاد کی قربانی کا مطالبہ۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ
 آج ہم طوعاً و کرہاً یہ سالانہ قربانی تو کر لیتے ہیں مگر قربانی کا حقیقی جذبہ نہیں رہا،
 حالانکہ مسلمان ہونے کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی قربانی کے لئے تیار
 ہو جائے۔

یہ شہادتِ گہرِ الفت میں قدم رکھنا
 لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

بقول شاعر مشرق علامہقبالؒ

رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے   وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے
 نماز، روزہ، قربانی و حج   یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے
 اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں قربانی کا حقیقی جذبہ
 پیدا فرمائے۔ آمین

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ

شہیدِ سلو

پاکیزہ کس کی سوچ ہے و تر آن کی طرح
ملتا ہے کون موت سے عثمان کی طرح
رکھتا ہے کس کے سر پر جیاد اربوں کا تاج
آنکھیں ہیں کس کی عرش کے مہمان کی طرح
کس ہاتھ کو نبیؐ نے کہا ہے غنی کا ہاتھ
بیعت ہے کس کی بیعت عثمان کی طرح

”واہ عثمان تجھے کیسی بے مثال شہادت نصیب ہوئی،
 صبر و تحمل کا ایسا معیار قائم کر دیا کہ دنیا مثال لانے سے قاصر ہے
 کسی انسان کا خون نہیں بہایا، اسی دن بانیس غلام آزاد کیے ہیں،
 جمعہ کا دن ہے، روزے کی حالت ہے، کچھ دیر پہلے جان دو عالم
 صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے اقدس کی زیارت ہو چکی ہے، کلام اللہ
 کی تلاوت میں مصروف ہیں، جب شہید ہوتے ہیں تو خونِ مبرا ان
 کے مقدس اوراق پر گرتا ہے۔ جب قیامت کے دن وہ عدالت
 قائم ہوگی جس میں انصاف کے سوا کچھ نہیں ہوگا تو مختلف لوگ اپنی
 نیکیاں اور تدبیریاں لے کر حاضر ہوں گے، ان میں شہداء بھی
 ہوں گے مگر کسی شہید کی شہادت کی گواہی تلوار کی دھار دے گی کسی
 کی شہادت کی گواہی نیزے کی اتی دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی
 پھانسی کا پھندا دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی زمین کا فرش دے گا
 کسی کی شہادت کی گواہی بندوق کی گولی دے گی، کسی کی شہادت کی
 گواہی جیل کی کال کوٹھڑی دے گی مگر ذوالنورین کتنے خوش نصیب
 انسان ہیں کہ ان کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔“

شہیدِ مظلوم

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا وَرَسُولِنَا الْكَرِيمِ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ
إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ
فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۖ الْآيَةُ
بِشُكِّ بُولُوكَ أَتَيْتَ بَيْتَ كَرِيهِ
وَهُوَ اللَّهُ هِيَ بَيْتَ كَرِيهِ هِيَ، اللَّهُ كَا
لَمُتَّحِدَانِ كَلَامُهُمْ يَرْسَبُ

وَقَالَ تَعَالَى أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ
الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ
تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي
قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ
عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فُجْأَةً
قَرِيبًا (الفقہ : ۱۸)

بے شک اللہ خوش ہو ان مسلمانوں سے
جب کہ وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے
درخت کے نیچے اور اللہ کو معلوم تھا جو
کچھ ان کے دلوں میں تھا، سو اللہ نے ان
پر اطمینان پیدا کر دیا اور ان کو ایک لگنے
لگنے پر اچھڑا دیا۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِعُثْمَانَ أَلَا أَسْجِئُ مِنْ

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمانؓ کے
متعلق فرمایا کہ میں اس شخص سے کیوں جیا

ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس آواز کو ہر سنجیدہ انسان تک پہنچانے کی دن رات کوشش کر رہا تھا۔

سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے عقیف و پارسا دوست عثمان کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ عثمان پہلے سے تیار بیٹھے تھے۔ کہا اٹھو مجھے بارگاہ نبوت میں لے چلو اور اپنے آقا کی غلامی میں شامل کر دو، ابھی دونوں دوست جلنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ یوں سمجھئے کہ کنواں پیاسے کے پاس خود چل کر آگیا۔ آپ نے عثمان کو دیکھ کر فرمایا ”عثمان! اللہ کی جنت قبول کر لو، میں تمہاری اور تمام مخلوق کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا ہوں“

اللہ نے اپنے نبی کی زبان میں بڑی تاثیر رکھی تھی، پتھر موم ہو جاتے تھے اور لوہے جیسے دل نگھسل جاتے تھے۔ اور یہ تو عثمان کا دل تھا پانی سے زیادہ رستق اور ریشم سے زیادہ نرم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، عقلی اور نقلی دلائل نہیں دیئے۔ بس اتنا کہا ”عثمان! اللہ کی جنت قبول کر لو! میں تمہاری اور تمام مخلوق کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا ہوں“ مگر حضرت عثمان کا بیان ہے کہ زبان نبوت کے ان سادہ اور صاف جملوں میں خدا جانے کیا تاثیر تھی کہ میں بلا اختیار کلمہ شہادت پڑھنے لگا اور نبوت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر مسلمان ہو گیا۔

یہ وہ دور تھا کہ اسلام قبول کرنے والوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا تھا حضرت عثمان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ کیا گیا۔ اور کسی غیر نے نہیں خود سگے چچا حکم نے کیا، باندھ کر مارا اور کچھ کسر نہ چھوڑی، دوسرے رشتہ داروں نے بھی منہ موڑ لیا۔ لیکن جو جام ہدایت، ساقی کوثر کے ہاتھوں پی چکے تھے اس کا نشہ نہ اتر سکا، یہ نشہ ہی ایسا تھا جسے چرٹھ جاتا اترنے کا نام نہیں لیتا تھا۔

جب جو ردِ جنادت بڑھ گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غائب کو ہجرت حبشہ کی اجازت دے دی۔ آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ کو ساتھ لیا اور ملک حبشہ روانہ ہو گئے۔ چنانچہ یہ پہلا قافلہ تھا جو حق و صداقت کی محبت میں وطن اور اہل وطن کو چھوڑ کر جلا وطن ہوا۔

کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت ماجرہ علیہما السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا تھا جس نے اللہ کی رضا کی خاطر ہجرت کی۔

حضرت عثمانؓ چند سال حبشہ میں رہے وہاں کسی نے یہ افواہ اڑادی کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے، حضرت عثمانؓ اور بعض دوسرے صحابہؓ مخطئہ خبر سن کر مکہ آ گئے یہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر تو جھوٹی تھی۔ بعض صحابہؓ دوبارہ حبشہ چلے گئے، لیکن حضرت عثمانؓ دوبارہ نہیں گئے اسی زمانے میں مدینہ ہجرت کی اجازت مل گئی تو حضرت عثمانؓ بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئے۔

پہلا گرم | مدینہ آنے کے بعد مہاجرین کو پانی کی سخت تکلیف تھی پورے شہر میں صرف "بیرودہ" نام کا ایک کنواں تھا جس کا پانی

پینے کے لائق تھا لیکن اس کا مالک ایک یہودی تھا، آپ جلتے ہی ہیں کہ یہودی قوم ابتدائے ہی سے سنگدل اور سود خور رہی ہے، انسانوں کی مجبوریاں سے فائدہ اٹھانا ان کا موجبِ پیشہ رہا ہے۔ اسی یہودی نے "بیرودہ" کو ذریعہٴ معاش بن رکھا تھا اور اس کا پانی مہنگے داموں بیچتا تھا، مسلمانوں کی حالت تو ایسی تھی کہ وہ کھانے خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے یہاں پانی بھی قیمتاً ملتا تھا، بڑی پریشانی ہوئی، آٹھ لکے سچے غلام عثمان بن عفان سے اپنے مسلمان بھائیوں کی پریشانی دیکھی گئی، انہوں نے کہا کہ کراں خرید کر وقف کر دیں، بڑی کوشش کے بعد وہ کانوچا کا صرف نصف حق بیچنے پر راضی ہوا۔ حضرت عثمانؓ نے بارہ ہزار درہم بیکار کراں

خرید لیا، یہودی نے شرط یہ لگائی کہ ایک دن حضرت عثمان کی باری ہوگی اور دوسرے دن اس یہودی کے لئے یہ کنواں مخصوص رہے گا۔ یہودی نے سوچا ہوگا کہ عثمان ایک دن میں کتنا پانی پئے گا۔ بیس مشکیزے بیس مشکیزے — آخر دوسرا دن تو میرا ہی ہوگا جیسے چاہوں گا۔ بچوں کا، سیکس اس کا منصوبہ بس موت خاک میں مل گیا جب اس نے دیکھا کہ جرین حضرت عثمان کی باری ہوتی ہے اس روز مسلمان اس قدر پانی بھر کر رکھ دیتے ہیں کہ وہ دن تک کے لئے کافی ہو جاتا ہے اور دوسرے دن کوئی بھی خریدنے کے لئے نہیں آتا۔ یہودی سارا دن بکھیاں ملاتا رہتا مگر کوئی مسلمان پانی خریدنے نہ آتا رہا سمجھ گیا کہ یہ سونے کی کان اب ہیکار ہو گئی ہے اور اس سے آئندہ کی کوئی توقع نہیں تو وہ باقی آدھا بھی بیچنے پر رضی ہو گیا، حضرت عثمان نے اٹھ ہزار درہم میں اس کو خرید کر عام مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا۔ یوں کہا جاسکتا ہے کہ اسلام میں حضرت عثمان کے کرم اور فیاضی کا پہلا مظہر تھا جس نے توحید پرستوں کو سیراب کیا۔

عثمان جری شے نہیں | آج کے بعض سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے بخل اور لوٹ کھسوٹ کی وجہ سے بعض حضرات اللہاری

اور فنا کر رہے سمجھتے ہیں اور ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ امیر والا وہی ہو سکتا ہے جو بالکل کنگال و فقیر ہو، اس کا گذارہ صرف ہریوں اور نندڑیوں سے ہوتا ہو وہ نہ کسی جائیداد کا مالک ہو اور نہ ہی تجارت اور کسب رزق سے لے لکھی ہو حالانکہ یہ تصور قطعاً غلط ہے۔ اللہ کے نبیوں میں سے بھی ایسے انبیاء گذرے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے حساب دولت عطا کر رکھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محلات اور ان کا فرش جس دیکھ کر تو بلقیس علیہا السلام دنیا دار عورت بھی دھوکہ کھا گئی تھی۔

حضرات صحابہ کرامؓ میں بیسیوں صحابہ صاحب ثروت تھے، ان کی تجارت ملکوں میں پھیلی ہوئی تھی۔

امام ابوحنیفہؒ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں اور پیرا ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی کو پتہ کریم نے دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی فزولانی بھی عطا کر رکھی تھی۔
رب تعالیٰ نے ہم میں دین اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
جیسا دعا مانگنے والوں کی تعریف کی گئی ہے۔

حضرت ذوالنورینؒ بلاشبہ مالدار تھے اور انھیں مالدار تھے کہ غنی۔
ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ عرب میں ان سے بڑا کوئی باہر نہیں تھا، ان کا مکان مدینہ کی تمام عمارتوں سے ممتاز تھا وہ مختلف جائیدادوں کے مالک تھے لیکن انھوں نے دولت کو مقصد بنا کر سینے سے نہیں لگایا بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب سے انھوں نے اسلام کو سنے لے لیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اس وقت سے ان کی دولت اسلام کے لئے وقف ہو کر رہ گئی انھوں نے اپنے مال و دولت سے اس وقت اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا جب اس امت میں کوئی دوسرا ان کا ہمسر موجود نہ تھا، بیواؤں اور یتیموں کے لئے ان کے دوا دار کھلے رہتے تھے، وہ ہر جگہ ایک نئے اسلام آزاد کرتے تھے، مسلمانوں کی تنگ حالی دیکھ کر انہیں دلی تکلیف ہوتی تھی۔

فنیہ سنی | کنز العمال میں ہے کہ ایک جہاد میں غلشی کی وجہ سے مسلمانوں کے چہرے اُداس تھے اور منافق ہشاش بشاش ہر طرف اُکھٹے پھرتے تھے اور مسلمانوں کی غربت کا مذاق اڑاتے تھے، حضرت عثمانؓ کے دل پر چوٹ لگی، ارے منافق کھا کھا کر کھٹے کاربائیں اور اسلام کے مجاہدوں کو ایک وقت

کھا، ابھی نصیب نہ ہو۔ اسی وقت چورہ اونٹوں پر کھانے کا سامان لاد کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا کہ اس کو مسلمانوں میں تقسیم فرمادیں اسی طرح جب طائفوں کی کثرت ہو گئی اور جنگ کی تسنگی کی وجہ سے نمازیوں کو تکلیف ہونے لگی تو حضرت عثمان نے بہت بڑی رقم خرچ کر کے مسجد کی توسیع کرائی غزوہ تبوک میں حضرت عثمانؓ کی قیادت میں اور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر قیادت میں ہوئی۔

سلسلہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ تبصرِ روم عرب پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے آج شاید اس خبر یا افواہ کی ہولناکی آپؐ کی سمجھ میں نہ آئے لیکن اس دور میں یہ بڑی وحشت اثر انداز ہوئی خبر قحطی بلا سالہ یوں گھٹیں جیسے آج یہ خبر مشہور ہو جائے کہ امریکہ پاکستان پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس افواہ سے ہمارے بزدل حکمرانوں کی نیست نریں حرام ہو جائیں گی اور وہ پاؤں میں گر کر معافی مانگنے کے لئے تیار ہو جائیں گے لیکن وہاں قیادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی جن کے دل میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں تھا آپؐ نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دے دیا لیکن یہ زمانہ نہایت تنگی کا تھا، موسمِ انتہائی گرم تھا، آسمان انگارے پر سارہ تھا اور زمیں شعلے اگل رہی تھی، ایسے میں تھے جنہیں پاؤں میں پہننے کے لئے جوتا تک نہ تھوڑا تھا، زراعت کے اعتبار سے سال کا آخر تھا، فصل تیار تھی مگر گھروں میں جو کچھ تھا ختم ہو چکا تھا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تشویش ہوئی۔ آپؐ نے صحابہؓ کو مالی تعاون کی ترغیب دلائی تاکہ جنگی سامان جیا گیا جاسکے یہ شخص نے اپنی استطاعت بٹھو کر دیا، اس زمانہ میں حضرت عثمانؓ کا تیلانی فاطمہ مکشام سے واپس آیا تھا، انھوں نے ایک تہائی ذبح کے اخراجات اپنے

ڈے لے لئے۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق غزوہ تبوک کی جہم ہی میں ہزار
 پیادے اور دس ہزار سوار شامل تھے، اس بنا پر گویا حضرت عثمان غنی
 نے دس ہزار فوج کے لئے سامان کیلے مہیا کیا اور اس اہتمام کے ساتھ کہ
 اس کے لئے ایک تسمہ تک ان کے دلپے سے غریب لگایا تھا۔ اس کے علاوہ
 ایک ہزار اونٹ، مقرر گھوڑے اور دیگر اخراجات کے لئے ایک ہزار دینار
 پیش کئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فیاضی سے اس قدر خوش ہوئے کہ
 انہیں فوج کو دست مبارک سے اچھالتے تھے اور فرماتے تھے
 مَا صَرَفَ عُمَرَاءُ مَا عَمِلَ بَعْدَ آج کے بعد عثمان کا کوئی کام اس کو نقصان
 ہذا الیوم پر نہیں پہنچائے گا۔

اسی طرح کے کئی غزوات اور مواقع ہیں جہاں حضرت ذوالنورینؓ نے
 اپنی دولت اسلام پر مسلمانوں پر اور بغیر اسلام پر بھاری کر دی۔ وہ اپنے
 محبوب آقا کی فقیرانہ اور زاهدانہ زندگی دیکھ کر بے قرار رہتے تھے اور موقع
 ہر موقع آپ کی خدمت میں تحائف پیش کیا کرتے تھے۔

ایک دفعہ چار دن آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقہ میں بسر کئے
 حضرت عثمان کو معظوم ہوا تو آنکھوں سے آنسو نکل گئے، ہائے اہم سیر ہو کر
 کھائیں اور آل رسولؐ جو کے رہیں اسی وقت کھانے پینے کا بہت سامان
 اور تین سو درہم نقد لے کر حاضر خدمت ہوئے اور مقدمہ پیش کیا۔

دوستوں کے ساتھ بھی فیاضی کا سلوک کرتے تھے، گویا ان کے
 بحر سخاوت سے غرباء تو سیراب ہوتے ہی تھے، اُمراء بھی محروم نہیں رہتے تھے۔

ضرورت پڑنے پر دوستوں کو بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے اور بسا اوقات واپس نہیں لیتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت طلحہؓ نے ایک بڑی رقم قرض لی کچھ دنوں بعد واپس دینے آئے تو لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا یہ تمہاری مرقت کا صلہ ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی خوب نوازتے تھے۔ آپ کا چچا حکم بن العاص جس نے اسلام قبول کرنے پر آپ پر بڑے ستم ڈھائے تھے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت جلا وطن کر دیا تھا، حضرت عثمانؓ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے عیچا کی سفارش کی، خطا معاف کرائی اور اپنی ذمہ داری میں لے مدینہ بلایا۔ اور اپنی جیب سے اس کی اولاد کو ایک لاکھ درہم عطا فرمائے۔

میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غنایا مالداری بذاتِ خود کوئی بُری چیز نہیں البتہ انسان کا طرزِ عمل اسے بُرا بنا دیتا ہے، کہتے ہی مالدار ہیں جن کی دولت بھوٹی نمود و نمائش پر خرچ ہوتی ہے، شراب و شہاب پر خرچ ہوتی ہے، دنیا بھر کے سیر سپاٹوں پر خرچ ہوتی ہے مگر وہ اللہ کی رضا کی خاطر ایک پانی خرچ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے، غریب مسلمانوں کے لئے ان کی تجویزوں کے منہ کبھی نہیں کھلتے، اور تو اور وہ اپنے نادار رشتہ داروں پر کبھی خرچ نہیں کرتے بلکہ ان سے یوں منہ موڑتے ہیں گویا ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں، خونی اور سلی رشتوں تک کو بھول جاتے ہیں۔

مگر سیدنا عثمانؓ بن عفان کی دولتِ رفاه عام میں خرچ ہوتی تھی، مجاہدوں کے لئے اسلام کی خریداری پر خرچ ہوتی تھی، غریب مسلمانوں پر خرچ ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آلِ رسولؐ پر خرچ ہوتی تھی، اپنے نادار عزیزوں پر خرچ ہوتی تھی۔ اگر یہی جذبہ سخاوت ہمارے اغنیاء کے اندر پیدا ہو جائے تو ملک بھر میں کوئی غریب نہ رہے۔ پھر کشمیر، بوسنیا اور نوآزاد مسلم

ریاستوں کے مسلمانوں کو مدد کی خاطر کافروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے کی ضرورت نہ ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا انتخاب | اگر عثمان صرف مالدار ہوتے یا مالی کامناؤں جمع کرنا ہی ان کا مقصود حیات ہوتا تو وہ

آقا کی نظر میں کبھی نہ بچتے مگر وہ تو آقا کی نظر میں بچ گئے اور ایسے بچے کو آقا نے اپنی دلداری میں قبول فرمایا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی معمولی مشرف تھا جبکہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جب کسی کو اپنا داماد بنانا چاہتے ہیں تو اس کے حالات کی تحقیق کرتے ہیں، اس کی اچھاتیوں اور کمزوریوں کا اچھی طرح جائزہ لیتے ہیں، اس کے حسب نسب اور جمالی چلن کے بارے میں معلومات کرتے ہیں تب جا کر اپنی بیٹی اس کے عقد میں دیتے ہیں، کوئی بھی شخص خواہ کتنا بھی گرا پڑا کیوں نہ ہو اگر اس میں غیرت کا جذبہ ہو تو وہ کبھی بھی ایسے غیرے کو اپنی بیٹی دینے کے لئے تیار نہیں ہوگا تو کیا آپ کا خیال ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کا جذبہ نکاح کرنے سے پہلے اپنے ہونے والے داماد کا جائزہ نہیں لیا ہوگا؟ اس کے حالات کی تحقیق نہیں کی ہوگی؟

حقیقت یہ ہے کہ جو حضرات عثمانؓ کی امانت و دیانت پر انگلی اٹھاتے ہیں وہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کو سب کو کٹھن ٹھہراتے ہیں ان کا غلط خیال یہ ہے کہ ہم تو اپنی بیٹیوں کے لئے کسی کمزور کردار کے مالک کو حقوق و زوجیت کے لئے منتخب نہیں کر سکتے مگر آقائے دو جہاں نے شرف نامادیاں کے لئے ایسے شخص کو منتخب فرمایا جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خائف تھا جبکہ عثمانؓ پر نبی کا اعتماد دیکھتے کہ جب حضرت رقیہؓ کا انتقال ہو گیا تو آقائے دو جہاں نے دوسری لخت جگر ام کلثومؓ کا نکاح عثمانؓ سے کر دیا اور جب قبیلۃ النبی سے ان کا بھی

انتقال ہو گیا تو بعض روایات کے بموجب آقاؑ نے بڑی حسرت سے فرمایا تھا عثمان
کیا کروں میری بیوی دو بیٹیاں تھیں، اگر میری چالیس بیٹیاں بھی ہوتیں تو یکے بعد
دیگرے تیرے ہی عقد میں دیتا چلا جاتا۔

اللہ اکبر! کوئی حد ہے آقاؑ کے اعتماد کی، آقاؑ کی محبت کی، آقاؑ کی چاہت کی
خوفِ خدا | اور یہ اعتماد، یہ محبت، یہ چاہت بلا وجہ نہیں تھی۔ آقاؑ
نے عثمانؓ کے اندر وہ اوصاف دیکھے تھے جو خال خال ہی لوگوں میں جمع
ہو پاتے ہیں۔ آقاؑ نے عثمانؓ میں فیاضی دیکھی، خوفِ خدا دیکھا، اللہ اور اس کے
رسولؐ کی سچی محبت دیکھی، سنت کی اتباع اور اطاعت کا جذبہ دیکھا، حیا دیکھی،
زہد و تقویٰ دیکھا، عاجزی اور تواضع دیکھی، صبر و تحمل دیکھا، عفت و عسمت
دیکھی، دیانت داری اور راست بازی دیکھی، رحمہ دل اور ایثار دیکھا۔ غرضیکہ
عثمانؓ کو سہرا پاسودت آنا دیکھا۔ ایک بار نہیں ہزار بار دیکھا۔

فیاضی کا حال تو آپؐ سن ہی چکے۔ خوفِ خدا کا یہ حال تھا کہ اکثر ابدیدہ
رہتے تھے، موت، قبر اور آخرت کا خیال ہمیشہ امن گیر رہتا، سامنے سے جواز
گزرنا تو کھڑے ہو جانے اور بے اختیار آنکھوں آنسو نکل آتے، قبرستان
گزرتے یا آپؐ کے سامنے قبر کی زندگی کا تذکرہ ہوتا تو اس قدر روتے کہ داڑھی
تر ہو جاتی۔ لوگ تعجب کہتے کہ آپؐ کے سامنے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے
دورخ کی سراؤں اور تلقیوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپؐ پر اتنی رقت طاری نہیں
ہوتی آخر قبر میں کیا خاص بات ہے کہ اسے دیکھ کر یا اس کا تذکرہ سُن کر آپؐ
کے آنسو رکتے ہی نہیں۔

آپؐ جواب دیتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبر آخرت
کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے اگر اس منزل سے آسانی اور کامیابی

سے گزر گئے تو باقی منسہ لیں بھی آسانی سے گزر جائیں گی اور اگر اس منزل میں شہابی پیش آئی تو پھر تمام مرحلے دشوار ہوں گے۔

احترام رسول | احترام رسول کا یہ حال تھا کہ جس ہاتھ سے آقا کے دست

مباہرہ پر بیعت کی تھی اس ہاتھ کو زندگی بھر نہ شرمگاہ کو لگا یا نہ نجاست سے آلودہ ہونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک ہاتھ کو یہ اعزاز بخشا کہ حدیث

کے مقام پر اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ اللہ کو یہ ہاتھ اتنا پسند آیا کہ جمع قرآن کی سعادت بخش دی۔ کوئی ہے جو سیدنا عثمانؓ سے یہ سعادت چھین سکے؟ اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہ ہو گا کہ عثمانؓ کو اتنی بڑی سعادت اعلیٰ درجہ کے

ادب و حسنہ کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ اس میں تو شک نہیں کہ ازل ہی سے یہ سعادت ذوالنورینؐ کے مقدس لکھی تھی لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ اس میں ان کے ادب و احترام کو دخل نہیں تھا۔ اسی بناء پر آپؐ یہ درخواست کرنے کو دل چاہتا ہے کہ ادب و احترام کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں، بے ادبی بہت سی سعادتوں سے محروم کر دیتی ہے اور ادب و احترام سے انسان کے نصیب جاگ اٹھتے ہیں اس لئے تو کہا جاتا ہے با ادب بانصیب بے ادب بے نصیب۔

اللہ کا ادب، کلام اللہ کا ادب، رسول اللہ کا ادب، اولیاء اللہ کا ادب، شعائر اللہ کا ادب، بیت اللہ کا ادب، مساجد کا ادب اور والدین کا ادب، بڑوں کا ادب، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے اور ان کی بے ادبی اور بے احترامی تباہی اور خسارے کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔

حضرت عثمانؓ کو آفت سے جو بے پناہ محبت و عقیدت تھی اس نے انہیں ادب و احترام سکھایا اور ادب و احترام نے آقاؐ کا سچا غلام بنا دیا اور جسے ان کی غلامی مل جائے وہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اس کے قدموں میں ساری

سرداریاں بچھاؤر کی جاسکتی ہیں۔

قابل رشک غلامی | حضرت ذوالنورینؑ کو ایسی قابل رشک غلامی ملی کہ وہ

اپنے ہر قول و عمل میں اپنے محبوب آقاؐ کی اتباع کرتے تھے یہاں تک کہ حرکات و سکنات میں اور اتفاقہ باتوں میں بھی ان کے سامنے آقاؐ کا سراپا رہتا تھا۔ مسند ابن جنبل میں ہے کہ ایک دفعہ وضو کر کے مسکرائے، لوگوں نے اس بلا موقع مسکرانے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (روحی فداہ) کو اسی طرح کر کے مسکراتے دیکھا تھا۔

ایک دفعہ سامنے سے جنازہ گزرا تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

ایک بار مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر کبریٰ کا پٹھا منگوایا اور رکھایا اور پھر تازہ وضو کیے بغیر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے پھر فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ بیٹھ کر رکھایا تھا اور اسی طرح کیا تھا جس طرح میں نے کیا ہے **حبیب** | ذوالنورینؑ کی حیا تو ضرب المثل تھی احادیث کی تمام کتابوں میں نمایاں طور پر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے حد تو یہ تھی کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عثمانؓ کی حیا کا لحاظ فرمایا کرتے

ایک دفعہ صحابہ کرامؓ کے مجمع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلفی کے ساتھ تشریف فرما تھے زانوئے مبارک سے کچھ کپڑا ہٹا ہوا تھا کئی حضرات تشریف لائے مگر آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے مگر جب عثمانؓ کے آنے کی اطلاع ملی تو آپ نے بھل کر بیٹھ گئے اور زانوئے مبارک پر کپڑا بھی برابر کر لیا لوگوں نے پوچھا حضرت آپ نے دوسرے حضرات کے لئے یہ اہتمام نہیں کیا عثمانؓ کے لئے اتنا اہتمام کرنے کی کیا

وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا عثمان کی حیلے تو فرشتے بھی شرارتے ہیں (تو کیا میں اس سے
جیانا کروں)

مورخین نے آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ تنہائی اور بند کمرے میں بھی برہنہ
نہیں ہوتے تھے۔

تواضع اور سادگی کا یہ حال تھا کہ گھر میں بیسیوں لونڈی اور غلام موجود
تھے لیکن اپنا کام آپ ہی کر لیتے تھے اور کسی کو تکلیف نہیں دیتے، رات کو تہجد
کے لئے اٹھتے اور کوئی بیدار نہ ہوتا تو خود ہی وضو کا سامان کر لیتے اور کسی کو جگا کر
اس کی نیند غراب نہ فرماتے۔

حضرت عثمانؓ پر طعنہ زنی کرنے والے عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے
لوگ سوچیں کہ خود ان کا کیا حال ہے، دو ٹکے کے لوگوں کا بھی یہ حال ہے کہ وہ
اپنا کام خود کرتے ہوئے شرارتے ہیں، مگر عرب کے سب سے بڑے تاجر، رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے داماد اور لاکھوں مربع میل کے حکمران کا حال یہ تھا کہ وہ اپنا کام خود
اپنے ہاتھ سے کرنے میں بالکل نہیں شرماتا تھا۔

عبادت کا حال یہ تھا کہ دن بھر خلافت کے کاموں میں مصروف رہنے کے باوجود
رات کا اکثر حصہ عبادت و ریاضت میں بسر فرماتے تھے۔ بعض اوقات رات بھر
جگتے اور ایک ہی رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے۔

عام طور پر ہر دو ستر تیسرے دن روزہ رکھتے کبھی کبھی تو بیہینہ بھر مسلسل
روزہ رکھتے اور رات کو بھی بس اتنا کھاتے کہ زندگی بچانے کے لئے کافی ہوتا۔
بات دور کل گئی ہیں بتانا یہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی

عثمانؓ کو شرف و امان دی نہیں عطا کر دیا تھا بلکہ اس کی کوئی وجہ تھی اور وہ وجہ کیا
تھی؟ عثمانؓ کا بلند کردار، پاک سیرت اور اعلیٰ صفات اور اخلاق۔

آفت کی محبت اور اعتماد | انہی چیزوں کی وجہ سے آپ اپنے عثمان پر اعتماد کرتے تھے اور ان سے محبت رکھتے تھے۔ اور حضرت ذوالنورینؓ کی سیرت گواہ ہے کہ وہ ہر قدم پر مدنی آفت کے اعتماد پر پورے اترے۔

۶۔ یہ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کعبہ کے ارادہ سے مدینہ سے مکہ کی طرف سفر فرمایا لیکن حدیبیہ میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ مشرکین کے ارادے اچھے نہیں چونکہ آپؐ لڑنا نہیں چاہتے تھے اس لئے آپؐ نے چاہا کہ کسی کو مصالحتی گفتگو کے لئے مکہ بھیجا جائے۔ اس موقع پر آپؐ کے لشکر میں حلیل القدر صحابہ موجود تھے مگر بالآخر آفت کی نظر جس پر ٹپکی ہے وہ حضرت عثمانؓ بن عفان ہی تھے۔ آپؐ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کر مکہ پہنچے تو کفار قریش نے ان کو روک لیا اور سخت نگرانی قائم کر دی کہ وہ واپس نہ جانے پائے۔ جب کئی دن گذر گئے اور حضرت عثمانؓ کا کچھ بھی حال معلوم نہ ہوا نہ ہی کوئی خبر آئی تو افواہ پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔

آپؐ جانتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت پر ذوالنورینؓ کی شہادت کی افواہ کا کیا اثر ہوا تھا؟ ان سب کا متفقہ فیصلہ تھا کہ جب تک خون عثمانؓ کا انتقام نہیں لے لیں گے یہاں سے نہیں ٹلیں گے۔ اور تو اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حال تھا۔ چنانچہ آپؐ نے چودہ سو صحابہؓ سے بیعت لی، کس بات پر بیعت؟ خون عثمانؓ کے انتقام کی بیعت!

سوچئے، آفت کی نظر میں ذوالنورینؓ کا کیا مقام تھا، صحابہؓ انکے خون کو کتنا عظیم جانتے تھے۔ ہر مسلمان مشتعل ہے، ہر دل لاوا کی طرح پک رہا ہے، عزم اور ہمدیہ ہے کہ عثمانؓ کا انتقام لیے بغیر نہیں ٹلیں گے۔ چودہ سو نفوس بیعت کر رہے ہیں اور حضرت عثمانؓ کی طرف سے آپؐ نے اپنے دست مبارک پر دوسرا ہاتھ

رکھ کر بیعت کی۔ اپنے ایک ہاتھ کو عثمانؓ کا ہاتھ قرار دیا اور اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا یہ میں عثمانؓ کی طرف سے بیعت لے رہا ہوں، بلاشبہ یہ حضرت عثمانؓ کے تاج فخر کا وہ طرہٴ شرف ہے جو ان کے علاوہ کسی دوسرے کے حصے میں نہیں آیا۔ سب کا مقام اپنی جگہ، سب کے فضائل و مناقب سب کے سب کمالات بے مثال! مگر یہ سعادت جو ذوالنورین کے مقدّر میں لکھی تھی کسی اور کے حصّہ میں نہیں آئی۔ صحابہ کو بھی اس بات کا احساس اور اعتراف تھا کہ یہ بہت بڑی سعادت جو حضرت عثمانؓ کے حصّے میں آئی ہے۔

ایک دفعہ ایک خارجی نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے بطور طنز اور اعتراض کے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ حضرت عثمانؓ نے بیعت رضوان نہیں کی؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں عثمانؓ اس وقت موجود نہیں تھے مگر ان کی طرف سے اس ہاتھ نے قائم مقامی کی جس سے بہتر کوئی دوسرا ہاتھ نہیں۔

میں عرض کر چکا ہوں کہ جناب ذوالنورینؓ نے جب اپنے ہاتھ آقاؐ کے ہاتھ میں دیا اس کے بعد سے اس ہاتھ کے تقدس کا اتنا لحاظ کیا کہ شہرِ مگہ تک کو نہیں لگنے دیا، نجاست اور محلِ نجاست سے آلودہ نہیں ہونے دیا۔ آج اس ہاتھ کو یہ عظمت نصیب ہو رہی ہے کہ آقاؐ اپنے ہاتھ کو عثمانؓ کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں۔ اور سُنّی اللہ کیا فرما رہے ہیں

إِنَّ الدِّينَ بِيَاكُمُونَكَ إِنَّمَا
يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ
يَدَيْهِمْ

بیعت کرنے والے ہاتھوں کا ذکر اللہ نے اپنے کلام پاک میں بھی کر دیا اور اس انداز سے کہ رسولؐ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کو اللہ سے بیعت کرنے والے قرار دیا

اس لئے کہ ان کا اصل مقصد تو اطاعت الہی ہی تھا۔

جن ہاتھوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ان میں وہ ہاتھ بھی شامل تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے مگر آپؐ اسے عثمان کا ہاتھ قرار دیا تھا، پھر اس ہاتھ کو اللہ نے یہ سعادت بھی بخشی کہ اسے کلام اللہ کی خدمت اور حفاظت و اشاعت کے لئے قبول فرمایا قرآن کے ماننے والے حضرت ذوالنورینؓ کا یہ احسان قیامت تک فراموش نہیں کر سکتے کہ آپؐ پوری امت کو ایک صفحہ پر جمع کر دیا ورنہ عجیب النسل لوگوں کے اسلام لانے سے قراتوں کے اختلاف کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح اور دوسرے کو غلط سمجھتا تھا، حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے یہ سب اختلافات اور واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کانوں سے سنے تھے وہ تو اتنے پریشان ہو گئے کہ سیدہ بارگاہِ خلافت میں حاضر ہوئے اور سارے حالات تفصیل سے عرض کر کے کہا :

”امیر المؤمنین اگر جلد اس کی اصلاح کی فکر نہ ہوئی تو مسلمان عیسائیوں اور رومیوں کی طرح اللہ کی کتاب میں شدید اختلاف پیدا کر لیں گے“

تو قرآن کو ماننے والے تو جناب ذوالنورینؓ کے اس عظیم احسان کو بہت سی دنیا تک فراموش نہیں کر سکتے مگر جو قرآن ہی کو نہیں مانتے وہ حضرت عثمانؓ کے احسان کو کیا مانیں گے۔ مسلمانوں نے خونِ عثمانؓ کے انتقام کی خاطر جو بیعت کی تھی رکیم کو وہ بیعت اور مسلمانوں کے جذبات اس قدر پختہ آئے کہ ان سب کو اپنی رضا کا پروانہ دے دیا اور جب اپنے کلام میں اس بیعت کا ذکر فرمایا تو اس درخت کا ذکر بھی فرمایا جس کے نیچے بیٹھ کر صحابہ نے بیعت کی تھی / فرمایا :

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ

بیشک اللہ خوش ہوا ان مسلمانوں سے جب کہ وہ آپؐ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ اور اللہ کو معلوم تھا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا

فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ سُوَاللهُ نے ان میں اطمینان پیدا کر دیا اور
وَاَنْشَأَ لَهُمْ فُتْحًا فَزَيَّبًا ان کو ایک لگتے ہاتھ فتح بھی دے دی۔

یہ بیعت جسے بیعت رضوان کا نام اسی لئے دیا جاتا ہے کہ بیعت کرنے والوں
سے اللہ تعالیٰ نے راضی ہونے کا اعلان فرمایا، اور یہ بیعت کیوں لی گئی؟ خونِ عثمان
کے انتقام کے لئے! تو گویا خونِ عثمان کے انتقام کا عزم اور عہد اہل ایمان کو
اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی عطا کرنے کا ذریعہ بن گیا۔

ایک اہم نکتہ | یہاں میں آپ کی توجہ ایک اہم نکتہ کی طرف دلائے بغیر نہیں
رہ سکتا۔ وہ یہ کہ صلح حدیبیہ کے پورے واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو پہلے قدم پر ہی حضرت عثمان
کے شہید ہو جانے کی افواہ کی تردید فرماتے مگر آپ نے تو تردید فرمانے کے بجائے
صحابہ کرامؓ سے بیعت لینا شروع کر دی کہ انتقام لیے بغیر نہیں رہیں گے۔

مجھے بلکہ علماء حق میں سے کسی کو بھی اس بات سے انکار نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو بے حساب علم سے نوازا گیا تھا، آپ کو اولین اور آخرین کے علوم عطا کئے
گئے لیکن جہاں تک علم غیب کا تعلق ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے غیب
کے خزانوں کی چھوٹی بڑی تمام چابیاں صرف اسی کے پاس ہیں۔

ہمارے ہاں تو یار لوگوں کا حال یہ ہے کہ حضور تو حضور وہ اپنے بنا سستی پیر
کے لئے بھی علم غیب ثابت کرتے ہیں۔

پچھلے دنوں ایک پروفیسر صاحب کی کتاب نظر سے گزری جو انھوں نے
پاکستان کے ایک مشہور پیر صاحب کے بارے میں لکھی ہے مجھے اس کی ایک بات پر
ہنسی بھی آئی اور مستغف کے عقلی حدود اربعہ پر تعجب بھی ہوا کہ اچھے خاصے پڑھے
لکھے لوگ ایسی ایسی کمزور باتیں لکھتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ کوئی پیر اس وقت تک

کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مرید کے گھر کی مرغیوں کی رنگت تک معلوم نہ ہو۔

اندازہ فرمائیے ذہنیت کا کہ جناب کے نزدیک پراس وقت کا عمل ہوتا ہے جب اسے مرید کے گھر کے تمام احوال یہاں تک کہ مرغیوں کے پروں کی رنگت تک معلوم ہو۔ حالانکہ صحیح اور حقیقات تو یہ ہے کہ پہلے کے کامل ہونے کا معیار صرف یہ ہے کہ وہ مدنی آقا کا سچا غلام ہو جیسا غلام عثمان بن عفان تھا کہ ایمان قبول کرنے کے بعد فضالی الرسول کے مقام تک پہنچ گئے، آقا جیسی صورت، آقا جیسی سیرت، آقا جیسے اعمال، آقا جیسے اقوال، آقا جیسی حرکات، آقا جیسی ادائیگیں آقا جیسی نماز، آقا جیسا حج — غرضیکہ سب کچھ آقا جیسا۔ — اور جب وہ فضالی الرسول کے مقام تک پہنچے تو اللہ نے بھی انہیں چکایا خوب چکایا، خوب کلام لیا، دین کی خدمت کی انہیں خوب توفیق دی، کئی علاقے ان کے دور میں فتح ہوئے۔ جمع حقیقت میں ان کی فتوحات ہی کی برکت سے کئی علاقوں میں مسلمان بولے۔

امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطابؓ کے دور میں جو کام ادا ہوئے وہ گئے ان کی تکمیل جناب ذوالنورینؑ کے ہاتھوں ہوئی۔ حضرت عمرؓ کی شہادت کے بعد کئی علاقوں میں بغاوتیں ہوئیں جنہیں حضرت عثمانؓ نے نہایت ہوشیاری سے فوکیا مصر میں بغاوت ہوئی، آرمینیا اور آذربائیجان کے باشندوں نے خراج دینا بند کر دیا، خراسان والوں نے سرکشی اختیار کیا لیکن آپؑ اپنی بہترین حکمت علی سے معصوم مالک کی رہایا کو اطاعت پر مجبور کر دیا۔ آپؑ ہی کے دور میں افریقہ کے مختلف مالک طرابلس، برقاہ اور طرابلس فتح ہوئے، ایران کی فتح تکمیل کی پہنچی اور افغانستان خراسان اور ترکستان کے ایک حصے پر اسلام کا جھنڈا لہرائے لگا۔ دوسری بغاوت آرمینیا اور آذربائیجان فتح ہوئے تو اسلامی سرحد کوہ قاف تک پھیل گئی۔

بحری فتوحات کا آغاز ہی حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت میں ہوا آپؓ ایک عظیم الشان بحری بیڑا تیار کر کے جزیرہ قبرص (سائپرس) پر اسلامی پھر براہمنہ کیا اور بحری جنگ میں قیصر روم کے بیڑے کو جس میں پانچ سو جنگی جہاز شامل تھے، ایسی شکست فاش دی کہ دوبارہ رومیوں کو اس جرأت کے ساتھ بحری حملہ کی ہمت نہ ہوئی۔

میسٹر دوست! پیر کامل اور اولیاء اللہ تو یہ حضرات تھے جو یک طرفہ زاہد شب زندہ دار تھے اور دوسری طرف میدان جہاد کے نامور سپہ سالار تھے اور انہی کی غلامی سے کمال حاصل کیا جاسکتا ہے۔ باقی رہی مرغیوں کے پروں کی رنگت تو اس کا جاننا قطعاً ولایت و معرفت کی علامت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نچے دیوں کی نچی غلامی نصیب فرمائے۔

واقعہ شہادت | نگرانی قدر حاضرین! میں کھلی نشست میں سیدنا عثمانؓ بن عفانؓ کی سیرت اور ان کے اخلاق و کمالات پر قدمے تفصیل کے ساتھ روشنی ڈال چکا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ آپؓ کی اُس مظلومانہ شہادت کا تذکرہ کروں جس کی کوئی دوسری مثال کم از کم میرے علم میں تاریخ میں نہیں پائی جاتی۔

حضرت عثمانؓ کی گیارہ سالہ خلافت میں ابتدائی چھ سال بڑے امن و سکون سے گزرے، کئی علاقے فتح ہوئے اور مالی فزیت کی فراوانی ہو گئی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہی مالی فراوانی حالات کو بگاڑنے کا سبب بڑا سبب بن گئی، اسی لئے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے فرمایا کرتے تھے:

لَا خَافَ عَلَيْكَ الْفَقْرُ   مجھے تمہارے فقر و فاقہ سے کوئی خوف نہیں
مَبْلُ خَافَ عَلَيْكَ   مجھے بلکہ تمہاری دنیاوی دولت ہی کے خطرات
الدُّنْيَا   سے ڈرنا ہوں۔

اس کے علاوہ چند دوسرے اسباب بھی تھے جو فتنہ و فساد پھیلانے کا ذریعہ بن گئے۔

سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ کبار صحابہ اٹھتے جاتے تھے، کچھ بڑھاپے کی وجہ سے گوشہ نشین ہو گئے تھے اور جوئی نسل ان کی جگہ لے رہی تھی وہ زہد و تقویٰ اور عدل و انصاف میں اپنے بزرگوں سے کمتر تھی خاص طور پر جن غمی النسل لوگوں نے حال ہی میں اسلام قبول کیا تھا، ان میں سے بعض پوری طرح غمیت کے اثر سے پاک نہیں ہوئے تھے۔

دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان غنیؓ فطرۃ نیک اور انتہائی نرم طبیعت کے مالک تھے اور لوگوں سے عام طور پر سختی کا برتاؤ نہیں کرتے تھے جبکہ ان سے پہلے سیدنا عمر فاروقؓ کے جلال سے بڑے بڑے خوف کھاتے تھے، حضرت عثمانؓ کے اس نرم رویہ کی وجہ سے شریروں کے حوصلے بڑھ گئے۔

اپنے خاندان والوں کے ساتھ آپ جو حسن سلوک کرتے تھے وہ بھی طبعی نرمی اور فطری مروت کی وجہ سے تھا لیکن بعض بدتمیزوں نے اسے کچھ اور ہی رنگ دے دیا تیسری اور سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ کابل سے مراکش تک کا جو علاقہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا اور جہاں اب اسلامی پھر رہا تھا وہاں سینکڑوں قومیں آباد تھیں۔ ان محکوم قوموں کے دل میں قدرتی بات ہے کہ مسلمانوں کے خلاف انتقام کے جذبات تھے لیکن وہ سامنے آکر مقابلہ کرنے کی جرأت نہیں رکھتے تھے، بالخصوص یہودی تو انتقامی جذبات سے دیوانے ہوئے جا رہے تھے، اسلام سے پہلے وہ عرب کی معیشت اور سیاست پر پھلے ہوئے تھے، شرب میں تو انہی کا سب سے چلتا تھا، اسلامی انقلاب کی کامیابی نے ان کے عزائم خاک میں ملا دیئے تھے اب وہ کسی نہ کسی طرح اپنی ناکامی اور ذلت و رسوائی کا انتقام مسلمانوں سے لینا چاہتے تھے۔

مرکزی نکتہ | ان میں سے ایک ازل سے نعت عبد اللہ بن عباسؓ کا اتباع اور پھر کراٹھا اور اس نے تمام فساد یوں کو صرف ایک نکتہ پر متحد کر دیا وہ نکتہ یہ تھا کہ حضرت عثمانؓ اور ان کے حوالہ کو بدنام کیا جائے اور کسی بھی طرح انہیں غلام سے ہٹا دیا جائے۔

اس مسجد ارقیٰ شخص اور اس کی جماعت نے محبت اہل بیتؑ کے پردے میں جماعت صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور عجیب و غریب عقائد ایجاد کئے لیکن ان کی کوششوں کا سب سے بڑا محور حضرت ذوالنورینؑ کی ذات تھی۔

لچر اعتراضات | آپ کے متعلق ہر گئی کو چے میں یہ پردہ پسند کیا گیا کہ گبار صحابہ کو عہدوں سے معزول کر کے اپنے خاخان و انوں کو ان پر مامور کرتے ہیں۔

بیت المال میں ناجائز تصرف کر کے اپنے رشتہ داروں کو نوازتے ہیں، زید بن ثابتؓ کے مصحف کے علاوہ باقی تمام مصاحف جلا کر انہوں نے مصحف کی تہہ میں کی ہے۔ لیکن یہ تمام اعتراضات لچر اور بے ہودہ تھے، اگر کسی مذکر کی بنا پر کسی کو بھی معزول کرنا جرم تھا تو یہ جرم تو حضرت عمرؓ نے بھی کیا تھا جنہوں نے خالد بن ولیدؓ وغیرہ بن شمرؓ اور فاتح ایران سعد بن ابی وقاصؓ کو معزول کر دیا تھا۔ اگر یہ جرم تھا تو یہ جرم حضرت علیؓ نے بھی کیا تھا جنہوں نے اقتدار کی باگ ڈور سنبھالتے ہی طرابلس، آرمینیا اور قبرص کے فاتحین کو معزول کر دیا تھا۔ جہاں تک

بیت المال میں ناجائز تصرف اور رشتہ داروں کو نوازنے کا تعلق ہے تو حضرت عثمانؓ جیسے حرب کے سب سے بڑے تاجرانہ غنی شخص کو اس کی ضرورت ہی کہاں تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا دے رکھا تھا کہ شاید عبد اللہ بن سبا جیسے کینوں نے خواب میں بھی نہ دیکھا ہو۔ وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازنے ضرور تھے مگر بیت المال سے نہیں بلکہ اپنی جیب خاص سے ان کی مدد کرتے تھے اور یہ سلسلہ

خلافت ملنے سے بہت پہلے انہوں نے شروع کر رکھا تھا اور خلافت ملنے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا، وہ تو کسی جہنمی کی عزت اور افلاس دیکھ نہیں پاتے تھے انہوں کی تکلیف وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے۔

جہنمی تک زید بن ثابت کے صحبت کے علاوہ باقی مصاحف کے جملانے کا تعلق ہے تو یہ تو ان کا امت پر احسان تھا کہ انہوں نے پوری امت کو ایک صحیفہ پر جمع کر دیا تاکہ کسی بدخواہ کو رسم الخط یا قرائتوں کے اختلاف کی بنیاد پر امت کو لڑانے کا موقع نہ ملے۔

غرضیکہ فساد یوں کے تمام اعتراضات بے بنیاد اور بے اصل تھے لیکن ان کا پردہ پس گنڈا اتنا شدید تھا کہ بعض اچھے لوگ بھی ان کی باتوں میں آ گئے۔

فساد بقابلہ اصلاح | حضرت عثمانؓ کی شہادت والے سال یعنی ۳۵ھ میں قاتل فساد یوں کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے تھے کہ وہ برسرِ عام امیر المؤمنین پر دست درازیاں کرنے لگے تھے۔

ایک دفعہ جمعہ کے روز حضرت عثمانؓ منبر پر خطبہ دے رہے تھے ابھی عود ثنابی منبر کی تھی کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا : **عثمانؓ اکتب لکھ کر** آئیے اسے نرمی سے بیٹھنے کے لئے کہا مگر وہ بار بار کھڑا ہو جاتا اور اس نے تین بار یہی جملہ دہرایا لیکن صبر و تحمل کا پیکر اسے ہر بار پیار سے بیٹھنے کے لئے کہتا رہا مگر سازش تو پیسے سے تیار تھی ایک مہر طرف سے فساد ی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سنگرزوں اور پتھر طرکی اس قدر بادش کی کہ نائب رسول زخموں سے چور چور منبر رسولؐ سے غرضی خاک پر گر پڑے مگر صبر و تحمل کا یہ عالم کہ اس قدر بے ادبی اور زیادتی کے باوجود آپؐ حضور درگزر سے کام لیا بلکہ فساد یوں کی تادیبوں کے باوجود آپؐ ان کی شکایات دور کرنے کی کوشش فرماتے رہے۔

حضرت طلحہؓ نے مشورہ دیا کہ حالات کی تحقیق کے لئے ملک کے مختلف حصوں میں فود روانہ کئے جائیں آپؐ فورا محمد بن مسلمہؓ کو کوفہ میں، اسام بن زیدؓ کو بصرہ میں، عمار بن یاسرؓ کو مصر میں، عبداللہ بن عمرؓ کو شام میں اور بعض دوسرے صحابہؓ کو دوسرے صوبوں میں بھیج دیا اور حکم دیا کہ گورنروں وغیرہ کے حالات اور لوگوں کی شکایات معلوم کر کے مجھے براہ راست اطلاع دو، اس کے علاوہ عام اعلان فرمادیا کہ اگر رعایا کے کسی بھی فرد کو مجھ سے یا میرے عامل سے کوئی شکایت ہو تو جج کے موقع پر بیان کرے، اس کا ازالہ کیا جائے گا اور ظالم سے مظلوم کو حق دلایا جائے گا۔ کوفہ کے فساد کی حضرت سعید بن زیدؓ سے براہِ بغض رکھتے تھے اور ان کا مطالبہ تھا کہ انہیں معزول کیا جائے آپؐ انہیں معزول کر کے حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کا تقرر کر دیا اور باغیوں کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ میں آخر وقت تک تمہاری اصلاح میں جدوجہد کروں گا اور کسی وقت بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑوں گا۔

فساد کا نقطہ سرخ | لیکن باغیوں کو تو اصلاح مقصود ہی نہیں تھی وہ تو فساد پر تلے ہوئے تھے، جناب ذوالنورینؓ دن رات اصلاح کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے، دوسری طرف باغیوں کی سازشیں مکمل ہو چکی تھی جس کے تحت وہ بصرہ، کوفہ اور مصر سے حاجیوں کی وضع قطع میں مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر انہوں نے شہر سے دو تین میل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈال دیا۔ حضرت عثمانؓ کو اس اجتماع کی اطلاع ملی تو آپؓ نے حضرت علیؓ کو بلا کر کہا کہ آپ اس جماعت کو راضی کر کے واپس کر دیجئے میں تمام جائز مطالبات تسلیم کرنے کے لئے تیار ہوں۔

مصر کے باغیوں کا سب سے زیادہ اصرار عبداللہ بن ابی سرح کی معزولی کے بارے

میں تھا۔ آپ نے فرمایا تم اپنا امیر منتخب کر لو میں اس کا تقرر کر دیتا ہوں، انہوں نے محمد بن ابی بکرؓ کا انتخاب کیا آپ نے بلا توقف ان کا تقرر کر دیا۔

اس کے بعد آپ نے جمعہ کے روز مسجد میں خطبہ دیا اور لوگوں کو اپنے اصلاحی اقدامات کی تفصیلات بتائیں۔ لوگ خوش ہو گئے، اب سارے جھگڑتے ختم ہو گئے اور پانچ سال سے جو بدامنی رہی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا لیکن

ط اے بسا آرزو کر خاک شدہ

ایک دن اچانک مدینہ کی گلیاں منجھکے نعروں سے گونج اٹھیں اور چھوڑ دیا کہ ماہیوں سے قیامت کا شور مچا ہو گیا، لوگ دہل گئے یا اللہ یہ کونسی نئی مصیبت آئی ہے، کبار صحابہؓ گھبرا کر گھروں سے باہر نکل آئے کیا دیکھتے ہیں، بانیوں کی جماعت پھر واپس آگئی ہے اور "انتقام انتقام" کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ حضرت علیؓ نے واپس آنے کی وجہ پوچھی تو صحابیوں نے کہا کہ ہمیں راستے میں دربار خلافت کا ایک قاتل صند مناجیزی سے مصر حارہ تھا ہمیں شک ہو کہ ضرور ہمارے بارے میں ہی والی مصر کے پاس احکام جاری ہے، ہم نے اس کی تلاشی لی تو اس سے ایک ایسا فراوان ملا جس میں والی مصر کو ہدایت کی گئی تھی کہ مصر پہنچتے ہی ہمیں قتل کر دیا جائے، اس لئے اب ہم اس بڑے عہدے کا انتقام لینے آئے ہیں۔

خلافت چھوڑنے کا مطالبہ حضرت عثمانؓ سے اس واقعہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے حیرت کے ساتھ اس واقعہ

سے علیؓ کو اطلاع دی اور قسم کھا کر کہا کہ مجھے اس خط کا قطعاً علم نہیں اور نہ ہی میں نے جانے کیا ہے۔ آپ کے حلف انکار سے لوگوں نے سمجھا کہ یہ مروان کی شرارت ہے۔ مروان نے کہا خواہ کچھ بھی جواب آپ خلافت چھوڑ دیں۔ اس سے کم کسی بات پر ہم راضی نہیں ہوں گے لیکن آپ نے پورے دم سے جواب دیا کہ جب تک مسیحہ جسم میں جاں ہے

میں اس خلعت کو اپنے ہاتھوں سے نہیں اتاروں گا جو اللہ نے مجھے پہنایا ہے اور حضور علی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق اپنی زندگی کے آخری لمحہ تک صبر کر دوں گا۔

محاصرہ | حضرت عثمانؓ کے انکار پر باغیوں نے کاشانہ خلافت کا نہایت سخت محاصرہ کر لیا جو چالیس دن تک مسلسل قائم رہا۔ محاصرہ اتنا سخت تھا کہ اندر بانی بھی نہیں پہنچ پاتا تھا۔ حضرت اُمّ حبیبہؓ کو حرم خلافت کے حکیمین کی بھوک پیاس کی اطلاع ملی تو غم پر غور و روش کا کچھ رساں لیکر حاضر ہوئیں انھوں نے جب اندر جانے کی کوشش کی تو باغیوں نے حرم محترم کا بھی کوئی پاس لحاظ نہ کیا اور انہیں بے ادبی کے ساتھ واپس کر دیا۔

حضرت عثمانؓ بھت پر تشرف لائے لوگوں سے پوچھا کیا غم میں علی ہیں؟ جواب ملا نہیں ہیں، فرمایا جاؤ انہیں پیغام دے دو کہ ہم پیاسوں کے لئے کچھ پانی تو بھیج دو۔ حضرت علیؓ کو اطلاع ملی تو تڑپ اٹھی، آج وہ پیاسا ہے جس کے فیضِ کرم سے سب سب لب ہوا کرتے تھے، آپؓ اندر جانے کی کوشش کی لیکن فساد یوں نے جانے نہ دیا، آپؓ نے مجبوراً اپنا سیاہ عمامہ قاصد کو دیا کہ جا کر دے دو اور جو حالت ہے وہ بھی جا کر بتا دو۔

ذمہ دار ہوا یہ اس وقت حریزِ منورہ میں تین بزرگ تھے حضرت علیؓ، حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ۔ یہ تینوں حضرات بے تعلق بھی نہیں رہ سکتے تھے اور انہیں حالات پر بھی کوئی قابو نہیں تھا مگر ان تینوں نے اپنے اپنے جگر گوشوں کو خلیفہ وقت کی حفاظت کے لئے بھیج دیا، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کو ان جان نثاروں کے افسرِ متجن بہوئے جو حضرت عثمانؓ کے گھر کے اندر موجود تھے اور حضرت سنانؓ گھر کے دروازے پر پہرہ دینے لگے۔

دل ہلا دینے والے خطبے | محاصرہ کے زمانے میں حضرت عثمانؓ منہ دقت تو وقت جو خطبے ارشاد فرمائے وہ حقیقت میں دلوں کو ہلا دینے اور رجوں کو تر پانے والے خطبے تھے۔ ایک موقع پر آپؓ بھت کے اوپر سے صبح کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا،

کیا تمہیں معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہ مسجد تنگ تھی، آپ نے فرمایا تھا جو اس زمین کو خرید کر مسجد کے لئے وقف کرے گا اسے اس کے بدلے میں اس سے بہتر جگہ جنت میں ملے گی۔ تو میں ہی تھا جس نے آپ کے حکم کی تعمیل کی تھی، تو کیا اسی مسجد میں آج تم مجھے نماز پڑھنے سے روکتے ہو، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ کیا تم جانتے ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس میں بیرزہ کے سوا میٹھے پانی کا کوئی گنواں نہ تھا، آپ نے فرمایا تھا "کون ہے جو اسے خرید کر عام مسلمانوں کے لئے وقف کرے؟ جو ایسا کرے گا اسے بہتر جنت میں ملے گا۔"

تو میں ہی تھا جس نے اس حکم کی تعمیل کی تھی، تو لوگو! کیا آج اسی کے پانی سے تم نے مجھے محروم کر رکھا ہے۔

کیا تم جانتے ہو کہ عسرت کے شکر کو (یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر) میں نے ہی ساز و سامان سے آراستہ کیا تھا؟ سب نے جواب دیا، الہا! یہ سب باتیں سچ ہیں مگر اعتراف کرنے کے باوجود سنگدلوں پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر مجمع کو خطاب کر کے آپ نے فرمایا:

"تم کو قسم دیتا ہوں تم میں کسی کو یاد ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ تلے لگا، آپ نے پہاڑ کو پاؤں کی ٹھوکرہ مار کر فرمایا اے کوہ حرا! ٹھہر جا اس وقت تیری پیٹھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور ایک شہید ہے اور اس موقع پر میں آپ کے ساتھ تھا؟ لوگوں نے کہا یاد ہے۔ پھر فرمایا:

میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں بتاؤ کیا جب حدیبیہ میں آپ نے مجھے اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا تو کیا خود اپنے ایک دست کو میرا ہاتھ قرار نہیں دیا تھا؟

اور میری طرف سے خود ہی بیعت نہیں کی تھی؟ سب نے کہا یہ بھی سچ ہے۔ مگر ان باتوں کا اثر کسی پر نہ ہوا۔

ایک دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا لوگو! اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر کبھی بھی نماز اکٹھے نہیں پڑھ سکو گے، جہاد اکٹھے نہیں کر سکو گے اور یہ تو بتاؤ کہ تم مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ اسلام میں کسی مسلمان کو تین میں سے کسی ایک وجہ سے قتل کرنے کی اجازت ہے یا تو اس وقت جب کوئی مرتد ہو جائے یا اس وقت جب شادی شدہ زنا کا ارتکاب کرے یا اس وقت جب کوئی کسی کو ناحق قتل کرے جبکہ میں نے آج تک کسی کا ناحق خون نہیں کیا، میں مرتد نہیں ہوا بلکہ اب بھی توحید و رسالت کی گواہی دیتا ہوں، جہاں تک زنا کا تعلق ہے میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا پھر آخر تم کیوں میرے قتل کے درپے ہو؟ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میری دس امانتیں ہیں :

پہلی یہ کہ میں چوتھا مسلمان ہوں، دوسری یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت جگر رقیہ میرے نکاح میں تھیں، تیسری یہ کہ رقیہ کے انتقال کے بعد آپ نے اپنی دوسری نور چشم ام کلثوم کو میرے عقد میں دیا، چوتھی یہ کہ میں نے کبھی گانا نہیں گایا، پانچویں یہ کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، چھٹی یہ کہ میرے دل میں کبھی بدی کی خواہش پیدا نہیں ہوئی، ساتویں یہ کہ میں نے وہ ہاتھ کبھی شرمگاہ کو نہیں لگایا جس ہاتھ سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ آٹھویں یہ کہ میں ہر جمعہ غلام آزاد کرتا رہا ہوں، نویں یہ کہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا، دسویں یہ کہ میں حافظ قرآن ہوں۔ لیکن باغیوں پر ان میں سے کوئی تقریر کارگر نہیں ہوئی۔

جہاں نشانروں کے | اس موقع پر بعض جان نشانروں نے مشورے بھی دیئے
مشورے اور پیش کش | اور اپنی طرف سے باغیوں کا مقابلہ کرنے کی پیش کش کی

حضرت میخڑہ بن شعبہ نے آکر عرض کیا حضرت تین باتوں میں سے ایک قبول فرمائیے۔

پہلی بات یہ کہ آپ کے جان نثاروں کی بہت بڑی جماعت یہاں موجود ہے اسے لیکر نکلیے اور ان باغیوں کا مقابلہ کر کے انہیں نکال دیجئے وہ باطل پر ہیں آپ حق پر ہیں، لوگ حق کا ساتھ دیں گے۔

دوسری یہ کہ آپ صدر دروازہ چھوڑ کر دوسری طرف سے دیوار توڑ کر غاصبوں سے مکہ معظمہ چلے جائیے وہ حرم اس کا یہ لوگ بھی لحاظ کریں گے اور وہاں جنگ کرنے کی جرأت نہیں کریں گے۔

تیسری یہ کہ شام چلے جائیے وہاں کے لوگ آپ کے وفادار ہیں مگر پکڑے ہوئے و قاتینوں میں سے کسی تجویز کو بھی قبول نہ فرمایا۔

آپ نے فرمایا میں ان سے جنگ کر کے وہ پہلا حلیف نہیں بننا چاہتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خوریزی کرے۔

اگر میں مکہ معظمہ چلا جاؤں تو یہ لوگ حرم الہی کی توہین سے بھی باز نہیں آئیں گے اور میں آپ کی پیشین گوئی کے مطابق وہ شخص نہیں بننا چاہتا جو مکہ کی بے حرمتی کا سبب بنے گا۔

میراث مہاجرانہ بھی مشکل ہے کیونکہ میں دارالہجرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار کو نہیں چھوڑ سکتا۔

حضرت امیر معاویہ نے شام چلنے کی درخواست کی آپ نے فرمایا خواہ سر سے تن جدا ہو جائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی نہیں چھوڑ سکتا۔

انہوں نے کہا مجھے فوجیں بھیجنے کی اجازت دیں جو ان باغیوں کا قلع قمع کر دیں، آپ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسیوں (یعنی مدینہ والوں کو) فوج کے

مصائب میں ڈالنا نہیں چاہتا۔

انہوں نے عرض کیا پھر تو کسی وقت جلے کا خطرہ ہے آپؐ فرمایا **حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ**۔

حضرت زید بن ثابتؓ نے اگر عرض کیا **ایہ المؤمنین! انصار دروازے پر کھڑے اجازت کے منتظر ہیں تاکہ اپنے انصار جو سنے کا ثبوت فراہم کریں**۔

آپؐ نے فرمایا میں لڑائی کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا اس وقت میرا سب سے بڑا مددگار وہ ہے جو میرے دفاع میں تلوار نہ اٹھائے۔

حضرت ذوالنورینؓ کی کسبِ حوصلی میں اس وقت سات سو مسلمانوں کی جمعیت تھی، ان کے سردار حضرت زبیرؓ کے بہادر صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے باغیوں سے دود و دہشت کرنے کی اجازت چاہی مگر آپؐ نے اللہ کا واسطہ دے کر فرمایا کہ کوئی بھی میرے لئے اپنا خون نہ بہائے۔

ہامیل کے بعد | ہامیل کے بعد انسانی ناسکے میں یہ پہلا موقع تھا جب مقتول اپنے دفاع کے لئے بھی قاتل پر ہاتھ اٹھانے کے

لئے تیار نہیں ہوا۔ قابیل نے جب بعض وحش میں جل ٹھن کر ہامیل کو قتل کرنا چاہا تھا تو قرآن بتاتا ہے کہ **ہامیل بن اسے کہا تھا**

لَبِئْسَ بَسِطَةً اِلٰیكَ يٰدٰدُ اگر تم نے مجھے قتل کرنے کے لئے اپنا ہاتھ دِشقتِ حق مآ آنا پس باسِط۔ میری طرف بڑھایا تو میں تمہیں قتل کرنے کے لئے **يٰدٰدُ اِلَيْهِ اِيْذٌ قَتَلْتُكَ** اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا

ہامیل کی اس سنت کو اگر کسی نے زندہ کیا ہے تو وہ جناب ذوالنورینؓ ہیں اور یہ تو ہر حال آپؐ کی خصوصیت تھی جس کا آثار بھی آپؐ سے ہوا اور اختتام بھی آپؐ پر کرتا رہا۔ اور جانِ شادوں کے ہوتے ہوئے بھی

نہ آپ نے خود ہتھیار اٹھایا نہ کسی دوسرے کو اٹھانے کی اجازت دی محض اس لئے تاکہ مدینہ والوں کو تکلیف نہ ہو، نبی م کے شہر کی بے حرمتی نہ ہو اور یہ کہ کسی کلمہ کو کا خون میرے ہاتھوں پہنچے نہ میرے لئے ہے۔

باغی اگرچہ شرافت اور تہذیب بلکہ دینداری کی بھی تمام حدیں پھلانگ چکے تھے مگر چونکہ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے اس لئے آپ نے ان کا خون بہانا گوارا نہیں کیا۔

شہادت کی تیاری | حالانکہ آپ کو یقین تھا کہ شہادت میرے حق میں مقدر ہو چکی ہے اور یقین کی وجہ یہ کہ خود زبان نبوت نے آپ کی شہادت کی پیشین گوئی فرمائی تھی اور آپ کو صبر و استقامت کی وصیت فرمائی تھی، حضرت عثمان اس وصیت پر پوری طرح قائم تھے۔ ادھر باغی اب آخری قدم اٹھانے کا تہیہ کر چکے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حج کا موسم چند روز میں ختم ہو جائے گا اور اس کے ختم ہوتے ہی لوگ مدینہ کا رخ کریں گے اور یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جس دن شہادت ہونے والی تھی آپ روزہ سے تھے اور جمعہ کا دن تھا، اچانک آنکھ لگ گئی خواب میں دیکھا کہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ شریفؓ فرما رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ »عثمانؓ جلدی کرو آج افطار ہمارے ساتھ کرنا«

دوسری روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عثمان! آج جمعہ میرے ساتھ پڑھنا۔

آپ بیدار ہوئے تو اہلبیہ محترمہ سے فرمایا کہ میری شہادت کا وقت آگیا ہے باغی مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا امیر المؤمنین ایسا نہیں ہو سکتا فرمایا میں یہ خواب دیکھ چکا ہوں۔

پھر آپ نے باقاعدہ منگوایا جو فریاد کر رہا تھا مگر کبھی پہننے کی نوبت نہیں آئی تھی آج وہ پہن لیا، لپٹے بیس غلاموں کو بلا کر آزاد کر دیا اور اللہ کا وہ کلام جسے آپ رات بھر پڑھتے تھے مگر سبیری نہیں ہوتی تھی اس نازک وقت میں بھی اسی کی طرف متوجہ ہوئے اور قرآن کھول کر تلاوت میں ڈوب گئے۔ ہاں واقعہ وہ ڈوب کر تلاوت کرتے تھے، انہیں اس وقت دنیا و مافیہا کی خبر نہیں رہتی تھی۔ ورنہ آپ خود سوچئے کہ ایسے وقت میں جب چاروں طرف خون کے پہاڑے تلے باقی ہوں، کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہو، اگر ماٹھا میں سے کوئی ہونا تو اس کا تلاوت کرنے کی دلی چاہتا ہے، جان کے لالے پڑے ہوئے، جو خدا کے مارے زبان خشک ہو جاتی مگر دلادینی حضرت ذوالنورینؑ پورے خشوع و خضوع اور تشکر و تدبر کے ساتھ زندگی کی آخری تلاوت میں مصروف تھے۔

واہ ایک لذت محسوس ہو رہی ہوگی اس تلاوت میں تلاوت کرنے والے کو جسے یقین تھا کہ یہ میری زندگی کی آخری تلاوت ہے۔
 باغیوں نے اچانک حملہ کر دیا، دفاع کرتے ہوئے حضرت حسنیؑ اور غلام نمبر زخمی ہو گئے۔

حضرت ابو بکرؓ کے چھوٹے صاحبزادے محمد بن ابی بکرؓ آگے تھے انھوں نے آگے بڑھ کر آپ کی ریش مبارک کی پھرتی اور زور سے کھینچی۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا: بیٹے! اگر تمہارے باپ زندہ ہوتے تو تمہاری اس حرکت کو پسند نہ کرتے وہ شہر مار کر پیچھے ہٹ گئے۔ پھر کہ نہ بن بشر آگے بڑھا اور پیشانی مبارک پر اتنے زور سے لوہے کی لاٹ ماری کہ آپ پہلو سے لڑ گئے، اس وقت بھی زبان سے **قُلْ كَلِمَاتٌ عَلَى اللَّهِ** ہی نکلا۔

سودان بن حمران مرادی نے دوسری ضرب لگائی جس سے خون کا فوارہ

جاری ہو گیا۔

ایک اور سنگدل شخص عمرو بن الحق ذو النورین کے پرنور سینے پر چڑھ بیٹھا اس نے جسم پر نیزے کے نو زخم لگائے۔

ایک اور بد بخت نے بڑھ کر تلوار کا وار کیا، وفادار بیوی حضرت ناطقہ نے ہاتھ آگے کر دیا جس سے ان کی تین انگلیاں کٹ کر الگ ہو گئیں مگر وار بھرمی نہ رکا، اس وار نے قبایب ذو النورین کی شیعہ حیات ٹھل کر دی، آپ کی شیعہ حیات کیا ٹھل ہوئی مسلمانوں کی قسمت بھڑکتی گئی، ان کا اتحاد پارہ پارہ ہو گیا، وہ تلوار جو خون عثمان کے لئے پیہرام ہوئی تھی آج تک بے نیا ہے، فتنہ و فساد کا ایسا دروازہ کھلا جو حشر تک کھلا رہے گا

ایسی شہادت !! داد عثمانؓ تھے کسی بے مثال شہادت نصیب ہوئی،

عصر و عقل کا ایسا معیار قائم کر دیا کہ دنیا مثال لانے سے قاصر ہے، کسی کا خون نہیں بہایا، اسی دن بیس غلام آزاد کئے ہیں، جمعہ کا دن ہے روزے کی حالت ہے، کچھ دیر قبل جان دو عالم کی زیارت ہو چکی ہے، کلام اللہ کی تلاوت میں مصروف ہیں اور خون بھی قرآن کے پھندے میں ادا ہو رہا ہے، جب قیامت کے دن وہ عدالت قائم ہوگی جس میں انصاف کے سوا کچھ نہ ہوگا تو مختلف لوگ اپنی مختلف نیکیاں اور قربانیاں لے کر حاضر ہوں گے ان میں شہداء بھی ہوں گے مگر کسی شہید کی شہادت کی گواہی تلوار کی دھار دے گی کسی کی شہادت کی گواہی نیزے کی اٹی دے گی،

کسی کی شہادت کی گواہی پھانسی کا پھندا دے گا،

کسی کی شہادت کی گواہی زمین کا فرش دے گا،

کسی کی شہادت کی گواہی حبیل کی کال کو ٹھٹھری دے گی،

کسی کی شہادت کی گواہی پسند و حق کی گولی دے گی۔

مکرمائے عثمانی تو کتنا خوش نصیب شہید ہے کہ تیری شہادت کی گواہی حسب
کافرستان دے گا۔

اللہ کا نعمت | اور قرآن کریم کی جس آیت کریمہ پر آپ کا مبارک خون گرا وہ
یہ تھی:

فَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ الشَّهِيدُ الْعَلِيمُ ۝ وَاللَّهُ

اگر اس آیت کریمہ کا باحضور ترجمہ کیا جائے تو یوں ہو سکتا ہے کہ ان
ان سے نمٹ لے گا۔ اور اللہ کا نعمت تو پھر اللہ ہی کا نعمت ہے وہ جیسے غٹ
سکتا ہے کوئی دوسرا کیسے نمٹ سکتا ہے۔

اللہ قاتلین عثمان سے ایسا نمٹا کہ اس کا نعمت تاریخ میں مثال بن گیا اور حرم
عثمان سے دست درازی کرنے والے دیکھنے اور سننے والوں کے لئے عبرت کا
سلمان بن گئے۔

محمد بن ابی بکر کے مخالفین نے انہیں گدھے کی کھال میں بند کر کے مصر میں
جلا دیا۔

ابو قلاب کہتے ہیں میں نے ملک شام میں ایک شخص کو دیکھا اس کے دونوں ہاتھ
اور دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے وہ جلا جلا کر کہہ رہا تھا ہاتے دوزخ کی آگ
ہاتے دوزخ کی آگ!

میں نے پوچھا کہاں سے آگ؟

اس نے کہا مجھے اندر سے جلا رہی ہے تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔

میں نے پوچھا کون ہو تم؟

اس نے جواب دیا میں وہ بد بخت ہوں جس نے حضرت ذوالنورینؑ کی

اہلیہ حضرت ناکہ کو طمانچہ مارا تھا انہوں نے مجھے بد دعا دی تھی جس کے نتیجے میں میں آج اس حالت کو پہنچا ہوں۔

یزید بن حبیب کہتے ہیں حضرت عثمانؓ پر حملہ کرنے والوں میں سے ہر شخص کو جنون ہو گیا تھا، کوئی بھی اس سے نہیں بچا۔

مظلومیت کی انتہا | جمعہ کے دن عصر کے وقت شہادت کا واقعہ پیش آیا دو دن تک لاش بے گور و کفن پڑی رہی، حرم رسول میں

قیامت تھی، باغیوں کی حکومت تھی، ان کا قتل تھا، ان کے خوف سے کسی کو علانیہ دفن کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اتوار کا دن گذر گیا، رات ہوئی تو چند جان نثاروں نے تھیلی پر جان رکھ کر تجہیز و تکفین کی جرات کی اور غسل دیئے بغیر خون آلود کپڑوں میں شہید مظلوم کا جنازہ اٹھایا اور وہ محسن اسلام حو کا بل سے مراکش تک کا فرمانروا تھا صرف سترہ آدمیوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔

صحابہ کرام کے تاثرات | صحابہ کرامؓ اور عام مسلمان حالات کی سنگینی تو محسوس کر رہے تھے مگر یہ بات تو ان کے وہم و گمان میں بھی

نہ تھی کہ باغی اس حد تک چلے جائیں گے اور حرم مدینہ کا احترام بھی نظروں سے گرا دیں گے۔ صحابہؓ میں سے جس نے بھی سنا وہ سستاٹے میں آ گیا۔

حضرت علیؓ کو اطلاع ملی تو دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے اللہ میں عثمانؓ کے خون سے بُری ہوں۔

حضرت عمرؓ کے بہنوئی سعید بن زید نے کہا لوگو! اس ظلم کی وجہ سے کوہِ احمدم پر گر پڑے تو بھی بجلا ہے۔

حضرت حذیفہؓ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محرم اسرار تھے انہوں نے سنا تو فرمایا: آہ عثمانؓ کے قتل سے اسلام میں وہ رخنہ پڑ گیا جو اب قیامت تک بند نہ ہوگا۔

حضرت ابن عباسؓ نے کہا: اگر عثمان کے قتل میں سب ہی شریک ہو جاتے تو قوم لوط کی طرح سب پر آسمان سے پھر برسے۔
ابو حمید ساعدی صحابی نے قسم کھائی کہ جب تک جیوں گا ہنسی کا منہ نہیں دیکھوں گا۔

حسید اللہ بن سلامؓ نے کہا: آہ! آج عرب کی قوت کا خاتمہ ہو گیا۔
حضرت عائشہؓ نے فرمایا: عثمان مظلوم مارے گئے، اللہ کی قسم ان کا نامہ اعمال دھلے ہوئے کسبِ عری کی طرح پاک ہو گیا۔
حضرت ابو ہریرہؓ کا خیال تھا کہ جب بھی اسلحہ سانچے کا ذکر آجائے تو دھاتریں مار مار کر روئے۔

حضرت عثمانؓ کا خون سے رنگیں ٹکڑے اور حضرت نائلہؓ کی کٹی ہوئی انگلیاں شام میں حضرت امیر معاویہؓ کے پاس پہنچ گئیں، جب وہ کورتہ جمع عام میں کھولا گیا اور انگلیاں کھائی گئیں تو اقم برپا ہو گیا اور انتقام انتقام کی آوازیں اُٹھیں۔

میرے دوستو! یہ سانحہ دشمنوں کی سازشوں اور یہودیوں کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے رونما ہوا اور دشمنانِ اسلام آج بھی مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے درپے ہیں۔ یہیں حضرت عثمانؓ کی مظلومیت پر افسوس بہانے اور مغفرت کی دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ یہودی بھگتوں کی کارستانیوں سے بھی خبردار رہو۔ آگاہ ہونے کی ضرورت ہے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَبْلَاغُ

صحابہ کون تھے؟

وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے
گردنیں قیصر و کسریٰ کی جھکانے والے
استیاز ابیض و اسود کا مٹانے والے
سبق انسان کو اخوت کا پڑھانے والے
بھید کیا تھا کہ جو آپس میں منے تھے نہ کبھی
ہو گئے مشرق و مغرب کے ملانے والے
جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ
بن گئے خاک کو اکسیر بنانے والے
بات کیا تھی کہ نہ روماس سے نہ ایران سے ہے
چند بے ترتیب اونٹوں کو چرانے والے
مولانا ظفر علی خان

”معاذ اللہ! ایک ایک ادا کو دیکھئے، ان کی زندگی کے ہر نشیب و فراز کو دیکھئے، مکی زندگی کے مظالم کو دیکھئے، بازاروں میں گھسٹتے دیکھئے پتھروں کے نیچے ٹڑپتے دیکھئے، ہجرت کے ٹھٹھن عمل کو دیکھئے مدنی زندگی کی فتوحات کو دیکھئے، بدر و احد کی قربانی کو دیکھئے، میدانِ جہاد میں لڑتے چھپتے دیکھئے، شہادت کے شوقی خرواں کو دیکھئے، مسجد کی غلوتوں میں آنسو بہاتے دیکھئے، آغا پر جان مال بچھاؤ کرتے دیکھئے، ان کے معاملات اور لین دین کو دیکھئے، زمانہ خلافت و امارت کو دیکھئے اور فیصلہ کیجئے کیا دنیا میں کوئی دوسرا استاد بھی ایسا گنداسے جس کے مت گروا ایسے ہا کمال اور جانثار ہوں، کسی یونیورسٹی کے طلبہ کی نشاندہی کیجئے، کسی نسب پر کے ماننے والوں کا نام لیجئے۔ میں دعویٰ سے کوتاہیوں آپ پوری انسانی تار و پھ کھینچاں مار رہے، ملکوں ملکوں پھر جائیے آپ میرے آقا کے غلاموں جیسا کوئی ایکٹ بھی نہ پاسکیں گے؟“

صحابہ کون تھے ؟

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

اِقْبَاعِدْ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَشَرِ السُّجُودِ (الفخ : ۲۹)

محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے صحبت یافتہ ہیں وہ کافروں کے مقابلہ میں بہت سخت ہیں آپس میں مہربان ہیں۔ اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں اور کبھی سجدہ کر رہے ہیں اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہیں ان کے آثارِ بوجہِ ناشیر سجدہ ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔

وَالشَّاقِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (التوبہ : ۱۰)

اور جو مہاجرین اور انصار (ایمان لانے میں سب سے سابق اور مقدم ہیں) (بقیہ امت میں) جنہے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیڑھے، اللہ ان سب راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے لئے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔

يَوْمَ لَا يُخْذِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
جس دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو
مسلمان (دین کی رو سے) انکے ساتھ ہیں
رسوا نہیں کرے گا

تیسرے جگہ فرمایا

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَنْفُخُ قُلُوبُ فِرْعَوْنَ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رُؤُوفٌ رَحِيمٌ
اللہ تعالیٰ نے نبی اور ان مہاجرین اور انصار کی توبہ قبول فرمائی جنھوں نے تنگی کے وقت میں نبی کی پیروی کی بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک فریق کے دل کج ہو جائیں پھر اللہ نے انکو معاف کر دیا بلا شبہ وہ ان پر بہت مہربان رحمت کر نبیوالا ہے

سورۃ حشر میں ان کے بارے میں اعلان فرمایا

أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
یعنی یہی لوگ سچے ہیں

سورہ مجادلہ میں انہیں حزب اللہ قرار دیا اور فرمایا

أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
وہی اللہ کی جماعت ہیں، سن لو بیشک اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہوگی

اصل مؤمن تو وہی تھے | حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم میں مؤمنوں کی جتنی خصوصیات صفات اور اخلاق بیان کیے گئے ہیں اور ان کیلئے

جتنی بھی بشارتیں اور عظمتیں ذکر کی گئی ہیں وہ ساری بشارتیں اور عظمتیں وہ ساری خصوصیات اور صفات سب پہلے صحابہ کیلئے ثابت ہوئی بعد میں کسی اور کیلئے ہونگی اگر قرآن یہ بتلاتا کہ مؤمن سچے ہیں، نیکو کار ہیں، ان کے ساتھ اللہ ہے

مؤمنوں کیلئے اجر کریم ہے اجر کبیر ہے اجر عظیم ہے

مؤمنوں کیلئے مغفرت ہے بشارت ہے جنت ہے ہدایت ہے راحت ہے عزت ہے
مؤمنوں پر اللہ کی رحمت ہے ان کیلئے اللہ کی محبت ہے وہ اللہ کی جماعت ہیں وہ بھالے
بھالے ہیں

مؤمن اللہ سے ڈرنے والے ہیں اس کے سلسلے جھکنے اور گردن گڑانے والے ہیں
قریب ساری باتیں عام کیلئے بعد میں

محذرت، مفتر، مابہ و نراہ کیلئے بعد میں

مجاہد قطب، ادب ابدال کیلئے بعد میں ثابت ہو چکی

سب سے پہلے یہ بتا رہیں اور ملازمین صحابہ کیلئے ثابت ہو چکی کیونکہ سب سے پہلے
مؤمن صحابہ ہیں باقی سب بعد میں مؤمن ہیں بلکہ صاف بات تو یہ ہے کہ اگر صحابہ
مؤمن نہیں تو دنیا میں کوئی بھی مؤمن نہیں

سوچئے تو سہی! اگر ابو بکرؓ و عمرؓ و عثمانؓ و علیؓ مؤمن نہ ہوں تو کیا ماوشما مؤمن
ہو سکتے ہیں؟

وہ شخص گفتا: محنت ہے جو اپنے زمین پر کس بھونپڑے کی چھت کی بلندی کا
تو ڈھنڈو نہ بیٹن ہے مگر آسمان کی بلندی کا انکار کرتا ہے یا جسے اپنے پر نفع کی
روشنی پر توڑا گھنڈہ ہے مگر آفتاب چھا غائب کی روشنی اسے دکھان نہیں دیتی
وہ کون تھے؟ ایمان سمجھنا ہوں کہ ایسا وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں
ایمان سچائی اور عدل و انصاف کیلئے رتے برابر جگہ بھی نہ ہو یا

جسے صحابہ کی قربانیاں، ان کے مجاہدوں مان کے اخلاق اور صفات کا علم نہ ہو

میرے دوستو! صحابہ کے واقعات ان کی حکایات ان کے معاملات ان کے اخلاق
اور ان کی قربانیاں کے تذکرہ سے کتابیں بھری پڑی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق
دے تو تفصیل سے ان کا مطالعہ کیجئے انشاء اللہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہو گا

اور عمل کا جذبہ دل میں پیدا ہوگا

میں انتہائی اختصار کے ساتھ مستند تاریخ اور واقعات کی روشنی میں اس سوال کا جواب عرض کروں گا کہ صحابہ کون تھے ؟

اس سوال کا سیدھا سا جواب تو یہ ہے کہ وہ مؤمنون سابقون تھے وہ مسلمان اولون تھے مگر اس جواب سے سوال کا حق ادا نہیں ہوگا جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ وہ کیسے مؤمن تھے کیسے مسلمان تھے ان کا ایمان کیسا تھا انہوں نے ایمان کی خاطر کیا کیا قربانیاں دیں ان کی زندگیوں میں کیسا انقلاب آیا ان کی راتیں کیسے گزرتی تھیں ان کے دن کہاں بسر ہوتے تھے، آخر ان کے اندر وہ کونسی بات پائی جاتی تھی جسکی وجہ سے انہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنا دی گئی اور ”رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ“ کا شرف ٹیکٹ عطا کر دیا گیا اور یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ ساری دنیا کے عابد زاہد اور مجاہد مل کر بھی ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔

بس یہی وہ نکتہ ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں یہی وہ حقیقت ہے جو میں کھولنا چاہتا ہوں۔

میرے بزرگو اور دوستو! ایمان تو ہم بھی سینوں میں رکھتے ہیں لیکن صحابہ ہم کے ایمان کی بات ہی کچھ اور تھی، ہم نے ایمان کیلئے کوئی قربانی نہیں دی ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہمارا نام مسلمانوں والا رکھ دیا گیا اور ہم مسلمان ہو گئے ہمارے ماحول میں مسلمان کہلوانا یا ہونا مشکل نہیں لیکن صحابہ نے جس ماحول میں ایمان قبول کیا اس ماحول میں ایمان قبول کرنا موت کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو اور جبر و تشدد کو دعوت دینا تھا لیکن صحابہ کرام نے یہ سب دیکھتے ہوئے جانتے بوجھتے ہوئے ایمان قبول کیا اور

رسول اکرمؐ کا ذہن کی جو شہ پر ساتھ دیا
محاف کیجئے گا، میں تو کبھی کہیں سوچتا ہوں کہ اگر ہم حضورؐ کے زمانے میں ہوتے
تو کیا ہوتا

میں نے تو ظاہر ہے کہ کون ایسا مسلمان ہو گا جس کے دل میں یہ حسرت
نہ اٹھتی ہو کہ اسے کاش میں نے کائنات کے مردار کے منور، مقدس و مطہر
اور حسین و جمیل سرایا کی زیارت کی ہوتی، مگر دل میں خیال آتا ہے کہ اگر ہم
جیسے کمزوروں کو آپؐ کا مبارک زمانہ نصیب ہو جاتا، اور ہمیں بھی دیکھ جھ
مصائب کا سامنا کرنا پڑتا جیسے مصائب اور محالفتوں کا صحابہ کرامؓ کو سامنا
کرنا پڑا تو کیا واقعی ہم استقامت کا ثبوت دیتے؟

اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تو سب کچھ ہے وہ چاہے تو کمزوری چڑیا کو ہاتھی سے
لڑنے کی جرأت عطا کر سکتا ہے مگر بظاہر جب اپنی کمزوری پر نظر جاتی ہے
تو ان مصائب کے سامنے ڈٹے رہنا بڑا مشکل مقام ہوتا ہے اور ان مقام
کے تصور سے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے لیکن صحابہ کرامؓ نے وہ سارے
مقام برداشت کئے اور ان کے ایمان میں ذرہ برابر تزلزل واقع نہیں ہوا۔
حضرت بلالؓ کو کھانے لوہے کی زرہ
مظالم و مصائب میں استقامت
پہنا کر دھوپ میں ڈال دیا، لڑکے
ان کو ملک کی پداویوں میں گھسیٹتے پھرتے لیکن ان کی قہمت ایمانی میں کسی قسم کا
ضعف نہیں آیا۔

حضرت خبابؓ اہل انار کے غلام تھے وہ اسلام لائے تو اہل انار
نے دھاگرم کر کے ان کے سر پر رکھا ایک دن حضرت عمرؓ نے ان کی پیٹھ دیکھی
تو کہا کہ آج تک ایسی پیٹھ میری نظر سے نہیں گزری، حضرت خبابؓ نے جواب

دیا کہ ”کفار نے انگاروں پر لٹا کر مجھ کو گھسیٹا تھا۔“

حضرت صہیبؓ اور حضرت عمارؓ کو کفار لوہے کی زربیں پہنا کر دھوپ میں چھوڑ دیتے تھے لیکن دھوپ کی شدت سے ان کی حرارت اسلام میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی تھی

کفار حضرت ابو فکیہؓ کے پاؤں میں بیڑی ڈال کر دھوپ میں ٹاہیتے پھر پشت پر پتھر کی چٹان رکھ دیتے، یہاں تک کہ وہ مختل الحواس ہو جاتے ایک دن امیہ نے ان کے پاؤں میں میسی باندھی اور آدمیوں کو ان کے گھسٹنے کا حکم دیا اس کے بعد ان کو تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیا اتفاق سے راہ میں ایک گبر بلا جا رہا تھا امیہ نے استہزاء کہا ”تیرا پروردگار یہی تو نہیں؟“ بولے ”میرا اور تیرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے۔“ اس پر اس نے زور سے ان کا گلا گھونٹا لیکن اس کی بے درد بھائی کو جو اس وقت اس کے ساتھ تھا اس پر بھی تسکین نہیں ہوئی اور اس نے کہا کہ ”اس کو اور اذیت دو“

حضرت سمیہؓ حضرت عمارؓ کی والدہ تھیں ایک دن کفار نے ان کو دھوپ میں لٹا دیا تھا اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر ہوا تو فرمایا ”صبر کرو صبر تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہے۔“ لیکن ابو جہل کو اس پر بھی تسکین نہیں ہوئی اور اس نے بر بھی مار کر ان کو شہید کر دیا۔ چنانچہ اسلام میں سب سے پہلے شرف شہادت ان ہی کو نصیب ہوا۔

حضرت عمرؓ کی بہن حبیبہؓ اسلام لائیں اور حضرت عمرؓ کو معلوم ہوا تو اس قدر مارا کہ تمام بدن ہل ہوا لیکن انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ جو کچھ کرنا ہو کر دو میں تو اسلام لاتی

حضرت ابوذر غفاریؓ نے جب خانہ کعبہ میں اپنے اسلام کا اعلان کیا تو ان پر

کفار ٹوٹ پٹے اور مارتے مارتے زمین پر پٹا دیا۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے جب اول اول خانہ کعبہ میں قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھیں تو کفار نے ان کو اس قدر مارا کہ چہرے پر نشان پڑ گئے لیکن انہوں نے صحابہؓ سے کہا کہ: ”اگر کہو تو کل پھر اسی طرح پاداز بلند قرآن کی تلاوت کراؤں۔“

ان اذیتوں کے علاوہ کفار ان غریبوں کو اور بھی مختلف طریقوں سے سستے تھے، ہانی میں غوطہ دیتے تھے، مارتے تھے، بھوکا پیاسا رکھتے تھے، یہاں تک کہ ضعف سے بے چارے بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن میں اکثر یا تو لونڈی غلام تھے یا غریب اوطن لیکن انکے علاوہ بہت سے دولت مند اور معزز لوگ بھی کفار کے ظلم و ستم سے محفوظ نہ رہ سکے۔

حضرت عثمانؓ نہایت معزز شخص تھے لیکن جب اسلام لائے تو خود انکے چچانے ان کو رسی میں باندھ دیا۔

حضرت زبیر بن عوامؓ جب اسلام لائے تو ان کا چچا ان کو چٹائی میں پیٹ کر شکا دیتا تھا پھر نیچے سے ان کی ٹانگ میں دھواں دیتا تھا۔

حضرت عمرؓ کے چچا زاد بھائی سعید بن زیدؓ اسلام لائے تو حضرت عمرؓ نے ان کو رسیوں میں باندھ دیا۔

حضرت عیاش بن ابی ریحہؓ اور حضرت سلمہ بن بشارؓ اسلام لائے تو کفار نے دونوں کے پاؤں کو ایک ساتھ باندھ دیا۔

حضرت ابو بکرؓ اسلام لائے تو ایک تقریر کے ذریعہ دعوت اسلام دی کفار نے نہ مانوس آواز سنی تو اُن پر دفعہٴ ٹوٹ پٹے اور اس قدر مارا کہ حضرت ابو بکرؓ کے قہقہہ بخون کی موت کا یقین آ گیا اور وہ ان کو ایک کپڑے میں پیٹ کر

گھر لے گئے شام کے وقت ان کی زبان کھلی تو بچائے اس کے کہ اپنی تکلیف بیان کرتے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھا اب خاندان کے لوگ بھی ان سے الگ ہو گئے
 لیکن ان کو اسی محبوب کے نام کی رٹ لگی رہی بالآخر لوگوں نے ان کو آپ تک پہنچا دیا
 آپ نے یہ حالت دیکھی تو ان کے اوپر گر پڑے، ان کا بوسہ لیا اور سخت رقت طبع کا
 اظہار فرمایا۔

صبر و استقامت کی یہ بہترین مثالیں تھیں اور صحابہ کرام کے زمانہ میں خود
 اہل کتاب تک ان کے معترف تھے چنانچہ استیعاب میں ہے کہ جب صحابہ کرام شام
 میں گئے تو ایک اہل کتاب نے ان کو دیکھ کر کہا کہ عیسیٰ بن مریم کے وہ اصحاب جو
 آروں سے چیرے اور موتی پر لٹکائے گئے ان سے زیادہ تکلیف برداشت کرنے والے
 نہ تھے۔

حضرت ام شریکؓ ایمان لائیں تو ان کے اعزہ و اقارب نے ان کو دھوپ
 میں کھڑا کر دیا اور اس حالت میں روٹی کے ساتھ شہد جیسی گرم چیز کھلاتے تھے اور
 پانی تک نہیں پلاتے تھے جب اس طرح تین دن گزر گئے تو ظالموں نے کہا کہ جس
 مذہب پر تم ہو اب اس کو چھوڑ دو۔ وہ اس قدر بدحواس ہو گئی تھیں کہ ان جملوں کا
 مطلب ہی نہ سمجھ سکیں اب ان لوگوں نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر بتایا تو سمجھیں
 کہ توحید کا انکار مقصود ہے، بولیں ”خدا کی قسم میں اسی عقیدہ پر قائم ہوں“

تعلقات کی قربانی | صحابہ کرام کو ایمان کی خاطر صرف جسمانی تکلیفوں ہی کا
 سامنا نہیں کرنا پڑا بلکہ انہیں عزیزانہ تعلقات کی بھی
 قربانی دینی پڑی، بہن بھائی چھوڑنے پڑے، ماں باپ نے مزہ موڑ لئے بیوی بچے روٹھ
 گئے لیکن صحابہ کے ایمانی قدم جھپٹے نہیں ہٹے حالانکہ انسان کا مزاج کچھ ایسا ہے کہ وہ
 بھوک پیاس، بیماری اور فقر و فاقہ کی سختیاں برداشت کر سکتا ہے لیکن خون کے

رشتے نہیں تو بسکتا مگر اُن عظیم انسانوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ جوڑنے کی خاطر باقی تمام رشتے توڑ دیئے۔

پھر صرف یہی نہیں کہ ایمان کی وجہ سے یہ خونی رشتے ہی ٹوٹ گئے ہوں بلکہ یوں بھی ہوا کہ جن سے خون، نسل اور نسب کے رشتے تھے انہوں نے ایمان قبول کرنے کے جرم کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کوڑے مارے، تن کے کپڑے تنگ چھین لیے ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں ڈال دیں، کھانا پینا بند کر دیا۔

ذرا تصور کیجئے جب باپ کوڑے مارنا ہوگا، جب بھائی لباس چھین کر کہتا ہوگا، "جا محمد سے مالگ لے"، تو دل پر کیا گزرتی ہوگی، اپنوں کے دیکھتے ہوئے زخم کا درد کچھ سوا ہوتا ہے۔

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ اسلام لائے تو ان کی ماں نے قسم کھالی کہ جب تک وہ اسلام کو نہ چھوڑیں گے وہ اُن سے نہ بات چیت کریں گی نہ کھانا کھائیں گی نہ پانی پئیں گی چنانچہ انہوں نے قسم پوری کی یہاں تک کہ تیسرے دن کے فاقہ میں بے ہوش ہو گئیں لیکن حضرت سعد بن ابی وقاصؓ پر اس کا کچھ اثر نہ پڑا اور انہوں نے اپنی ماں سے صاف صاف کہہ دیا اگر تمہارے قالب میں ہزاروں جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے ہر جان نکل جائے تب بھی میں اپنے اس دین کو نہ چھوڑوں گا۔

حضرت خالد بن سعیدؓ اسلام لائے تو ان کے باپ نے ان کو سخت سزاؤں کی کوڑے مارے، قید کیا، کھانا پینا بند کر دیا، اور اپنے دوسرے لڑکوں کو ان سے بات چیت کرنے سے منع کر دیا لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، چھوڑی اور آخر کار حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔

صلح حدیبیہ کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی

یہ حال تھا کہ ایک بار گھر میں آئے تو دیکھا، حضرت حسینؑ اور حسنؑ رو رہے ہیں، حضرت فاطمہؑ سے پوچھا یہ کیوں رو رہے ہیں؟ بولیں بھوک سے بے تاب ہیں گھر سے نکلے تو بازار میں ایک پڑا ہوا دینار پایا، اس کا آٹا اور گوشت خرید لیا لیکن محبت رسولؐ کا یہ عالم تھا کہ اس حالت میں بھی رسول اللہؐ کو مدد کوئے بغیر کھانا نہ کھایا۔

حضرت مصعب بن عمیرؓ غزوہ اُحُد میں شہید ہوئے تو کفن تک میر نہ تھا، بدن پر صرف ایک چادر تھی اسی کا کفن بنایا گیا لیکن وہ اس قدر مختصر تھی کہ سر ڈھکتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے پاؤں چھپاتے تھے تو سر پر کچھ نہیں رہتے تھا بالآخر آپؐ نے فرمایا کہ چادر سے سر کو اور پاؤں کو گھاس سے چھپا دو لیکن اور شہدائے اُحُد کو یہ بھی نصیب نہ تھا اسلئے ایک چادر میں متعدد صحابہ دفن کئے گئے۔

اکثر صحابہ کے پاس صرف ایک کپڑا ہوتا تھا جس کو غلے سے باندھ لیتے تھے کہ تہبند اور کمر تار دونوں کا کام دے۔ ایک صحابی نے رسول اللہؐ سے دریافت فرمایا کہ ایک کپڑے میں نماز جائز ہے یا نہیں؟ ارشاد ہوا،

اولئکم ثوبان کیا تم میں ہر شخص کے پاس دو کپڑے ہیں۔ مہاجرین کو کپڑے کہ اس قدر تکلیف تھی کہ جب قرآن مجید کے حلقہ درس میں شامل ہوتے تھے تو باہم مل جل کر بیٹھتے تھے تاکہ ایک کا جسم دوسرے کے جسم کی پردہ پوشی کر سکے۔

ان بزرگوں کے پاؤں میں جوتے نہ تھے، مونہ نہ تھے، سر پر ٹوپی نہ تھی، بدن اکبرہ نہ تھا چنانچہ ایک بار حضرت سعد بن عبادہ بیمار ہوئے تو تمام صحابہ اس حالت میں ان کی عیادت کو گئے۔

کیا منظر ہو گا جب وہ اللہ والے جہنم کے جہنموں کی خاکِ جنت کی مٹی سے افضل ہے، بانارسے لٹکے پاؤں، لٹکے سر اور لٹکے بدن گزرتے ہونگے اور اللہ اور رسولؐ کے منکر، قیامت کے منکر، قرآن کے منکر مذاق اڑاتے ہونگے پھبتیاں کہتے ہونگے، کہتے ہوں گے،

ارے اس لئے آہائی دین چھوڑا تھا کہ یوں غربت والے لالاس کی زندگی گزرا دے تمہیں کیا دیا اس لئے دین اور نبیؐ کی غلامی نے ۹۔

آؤ ہمارے پاس تمہیں نہال اور دالا مال کر دیں گے کعب بن شریف نے حضرت محمد بن مسلمہؓ کو عامس بن وائل نے حضرت عقیلؓ کو اور شاہِ غسان نے حضرت کعب بن مالکؓ کو لالچ ہی کے ذریعہ اسلام سے برگشتہ کرنا چاہا تھا مگر وہ لوگ کچھ عجیب ہی قسم کے تھے نہ انہیں ظلم و ستم حق سے برگشتہ کر سکا نہ عزیزوں کی بھلاکاریاں ان کے امدادوں میں تزلزل پیدا کر سکیں، نہ وطن کی جدائی نے ان سے ایمان چھین سکی، نہ تحریص و ترغیب انہیں آفاتِ دو جہان سے بے وفائی پر آمادہ کر سکی اور نہ ہی مشرکوں کی بھبتیاں انہیں اپنے مکے پر شرمندہ کر سکیں۔

قربانی کا بے پناہ جذبہ | ان کے دل میں اسلام کے لئے سب کچھ قربان کر دینے کا ایسا جذبہ تھا کہ دنیا کی تار و پٹ میں

کسی لیڈر کسی قائد، کسی گرو کسی پیشوا اور کسی مذہبی یا سیاسی رہبر کے سامنے والے میں نہیں پایا جاتا، ان کی سب سے بڑی خواہش اللہ کے راستے میں شہادت تھی ان میں سے ہر ایک اول میں شہادت کا بے تاب جذبہ لئے ہوئے تھا وہ اس موقع کی تلاش میں رہتے تھے جب انہیں اللہ کا راہ میں ناک کاٹ اور گردن کاٹنے کی سعادت حاصل ہو۔

رسول اللہؐ پر ایک بزدل ایمان لایا اور آپؐ کے ساتھ ہجرت پر آمادگی ظاہر کی آپؐ نے اس کو بعض صحابہ کے پیرو کر دیا جن کے اونٹ وہ چرایا کرتا تھا لیکن جب ایک غزوہ میں مالِ غنیمت ہاتھ آیا اور آپؐ نے اس کا بھی حصہ لگایا، تو اس نے کہا میں اسلئے ایمان نہیں لایا میں اسلئے غلط اسلام میں داخل ہوا ہوں کہ میرے حلق میں تیرنگے اور میں شہید ہو کر جنت میں داخل ہوں۔ تھوڑی دیر بعد معرکہ کا زور گرم ہوا تو وہ ٹھیک حلق پر تیر کھا کر شہید ہوا، صحابہ کرامؓ لاش کو آپؐ کے سامنے لائے تو آپؐ نے فرمایا کہ اسے خدا کی تصدیق کی تو خلتے بھی اسکی تصدیق کی۔ یہ کہہ کر خود اپنا جہ کفن کیلئے عنایت فرمایا۔ غزوہ اُحُد میں ایک صحابی نے آپؐ سے پوچھا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہو گا؟ ارشاد ہوا کہ جنت میں۔ کجوریں ہاتھ میں تھیں، ان کو پھینکا اور لوٹ کر شہید ہوئے۔

غزوہ بدر میں جب مشرکین حکمِ قریب آگئے تو آپؐ نے صحابہ کرامؓ کی طرف خطاب کر کے فرمایا: "اٹھو اوروہ جنت لو جس کا مرفق آسمان اور زمین کے برابر ہے، حضرت عمر بن الخطابؓ انصارؓ نے کہا: یا رسول اللہؐ، آسمان و زمین کے برابر ارشاد ہوا: ہاں۔ بولے: "واہ واہ" فرمایا: "واہ واہ کیوں کہتے ہو؟" بولے: "صرف اس امید میں کہ شاہِ یہودی میں اس میں داخل ہو سکوں، ارشاد ہوا کہ تم داخل ہو گے، اس سوال و جواب کے بعد انہوں نے بھول سے کجوریں نکالیں اور کھانے لگے، پھر شوقِ شہادت نے جوش مارا اور بولے کہ اتنا وقفہ بھی جیس میں یہ کجوریں کھا سکوں میرے لئے بہت ہے یہ کہہ کر کجوروں کو پھینکا میدان میں گئے لوٹے اور شہید ہوئے۔

حضرت انسؓ کے چچا غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے اس لئے ہمیشہ

یہ کانٹا ان کے دل میں کھسکا کرتا تھا۔ غزوہ اُحد پیش آیا تو اس میں اس جانبازی کے ساتھ لڑ کر شہید ہوئے کہ ان کی بہن کا بیان ہے کہ تیر، نیزے اور تلوار کے اسی سے زیادہ زخم جسم پر تھے، میں نے صرف انگلیوں سے ان کو پھانسا۔

ایک بار ایک صحابی نے معرکہ جنگ میں یہ روایت کی کہ ”جنت کے دروازے تلوار کے سایہ کے نیچے ہیں“ ایک صحابی اُٹھے اور کہا تم نے اس کو رسول اللہ سے سنا ہے، بولے ہاں ”وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے رفقاء کے پاس آئے اور سلام کر کے رخصت ہوئے، تلوار کا میان توڑ کر پھینک دیا اور دشمن کی صف میں گھس کر لڑے اور شہید ہوئے۔

حضرت عبداللہ بن ثابتؓ کو طاعون ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لئے تشریف لائے تو آتارِ موت طاری ہو چکے تھے، عورتیں روئے پیٹنے لگیں، ان کی صاحبزادی روتی تھیں اور کہتی تھیں کہ ”مجھے توقع یہ تھی کہ آپ شہید ہوں گے آپ نے جہاد کا سامان مکمل بھی کر لیا تھا، آپ نے فرمایا ان کو نیت کا ثواب مل چکا“

حضرت عمرو بن الجوحؓ ایک بوڑھے اور لنگڑے صحابی تھے، غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لنگڑا پن کی وجہ سے ان کو مدینہ ہی میں چھوڑ دیا تھا لیکن غزوہ اُحد میں انہوں نے بیٹوں سے کہا کہ ”مجھے میدانِ جہاد میں جانے دو“ سب نے کہا ”آپ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا ہے۔“ بولے ”افسوس تم نے مجھے بدر میں جنت سے محروم رکھا اور اب اُحد میں بھی محروم رکھنا چاہتے ہو؟ یہ کہہ کر روانہ ہوئے جب لڑائی کا وقت آیا تو بولے ”یا رسول اللہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو اسی طرح لنگڑا ہوا جنت میں پہنچ جاؤں گا؟“ ارشاد ہوا ”ہاں“ یہ سن کر آگے بڑھے لڑے اور شہید ہوئے۔

ہے کوئی مثال | گرامی قدر حاضرین! آپ نے دیکھا ان کے اندر اسلام

کے لئے قربان ہو جانے کا کس قدر عذیر تھا، یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس سلسلہ میں بے تاب رہتے تھے کہ کب موقع ملے اور کب وہ جان کا نذرانہ اپنے مالک کے حضور پیش کریں۔

ان کی زندگی کے ایک اور پہلو کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہوں آپ نے عوام کو اپنے قائمین سے، مشاگردوں کو اپنے استادوں سے، بچوں کو اپنے والدین سے، مریدوں کو اپنے پیروں سے محبت کرتے دیکھا ہوگا، آپ نے اس بارے میں درس بھی دیے ہیں، واقعات بھی نقل کیے ہیں، لیکن وہ محبت و عقیدت جو صحابہ کرامؓ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی اس کی نظیر تاریخ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ محبت و عقیدت کے ساتھ ادب اور احترام اور ادب و احترام کے ساتھ اتباع اور اطاعت میں بھی صحابہ اپنی مثال آپ تھے۔

حضرت اسید بن حضیرؓ ایک شگفتہ مزاج صحابی تھے، ایک روز وہ منی مذاق کی باتیں کر رہے تھے کہ آپ نے ان کے پہلو میں ایک چھڑی سے کوئی دیا، انہوں نے اس کا انتقام لینا چاہا، آپ اس پر راضی ہو گئے لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کے بدن پر قیصر ہے حالانکہ میں بہت تنگ آئے قیصر بھی اٹھائی قیصر کا اٹھانا تھا کہ وہ آپے بہت گئے، پہلو جوڑے اور کہا یا رسول اللہ! یہ مقہود تھا۔

حضرت زاہرہؓ ایک بڑی صوفی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت محبت رکھتے تھے اور آپ کی خدمت میں دیہ بجا کرتے تھے، آپ بھی ان سے محبت رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ زاہرہؓ سے بدھ بھی اور ہم ان کے شہری ہیں۔ ایک دن وہ اپنا سواغ فروخت کر رہے تھے آپ نے پیچھے سے آکر ان کو گود میں لے لیا انہوں نے کہا، کوئی ہے جو رزق دے، لیکن مر کر دیکھا اور معلوم ہوا کہ آپ ہیں تو اپنی پشت کو بار بار آپ کے سینہ سے چماتے تھے اور تسکین نہیں ہوتی تھی۔

ایک دن آپ نے وضو کیا، پانی بچ گیا تو تمام صحابہؓ نے کمر جسم پر رکھ لیا۔ ایک بار آپ سر منڈوا رہے تھے، صحابہ کرامؓ نے آپ کو گھیر لیا، حجام سر منڈتا جاتا تھا اور صحابہ اوپر ہی اوپر سے بالوں کو ایک لینا چاہتے تھے۔

ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محمد درہ کی پیشانی پر ہاتھ پھیر دیا اس کے بعد انہوں نے عمر بھر نہ سر کے گے کے بال کوٹائے نہ مانگ نکالی بلکہ اس کو بطور منبرک یا یادگار کے قائم رکھا۔

غزوہ خیبر میں آپ نے ایک صحابیہ کو خود دست مبارک سے ایک بار پہنایا تھا، وہ اس کی اس قدر قدر کرتی تھیں کہ عمر بھر گلے سے جدا نہیں کیا اور جب انتقال کرنے لگیں تو وصیت کی کہ انہیں ساتھ ہی دفن کر دیا جائے۔

حضرت امیر معاویہؓ کے پاس آپ کی ایک قمیض، ایک تہبند، ایک چادر اور چند سوئے مبارک تھے، انہوں نے وفات کے وقت وصیت کی کہ یہ کپڑے قمیضیں لگائے جائیں اور سوئے مبارک سنا اور ناک میں بھر دیئے جائیں۔

آپؐ کے چند بانی حضرت ام سلمہؓ نے بطور یادگار کے محفوظ رکھے تھے اور جیسے کوئی شخص بیمار ہوتا تھا تو ایک برتن میں پانی بھر کر بھیج دیتا تھا اور وہ اس میں بالوں کو دھو کر واپس بھیج دیتی تھیں جس کو وہ ششما حاصل کرنے کے لئے پی جاتا تھا اور اس سے غفلت کر لیتا تھا۔

ادب کا یہ عالم تھا کہ بغیر طہارت کے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا اور آپ سے معافی نہ کرنا گوارا نہ کرتے، مدینہ کے کسی راستہ میں آپ سے حضرت ابو ہریرہؓ کا سامنا ہو گیا ان کو نہانے کی ضرورت تھی گھوڑا زکریا کی اس حالت میں آپ کے سامنے آئیں اس لئے آپ کو دیکھا تو کتر اٹھئے اور غسل کر کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ ابو ہریرہ کہاں تھے؟ بولے میں پاک نہ تھا اس لئے آپ

کے پاس پہنچنا پسند نہیں کرتا تھا۔

آپ کے سامنے بیٹھتے تو فرطِ ادب سے تصویر بن جاتے احادیث میں اس حالت کا نقشہ ان الفاظ سے کھینچا گیا ہے کہ انصاف علی رؤسہم الذلیل یعنی معاذِ آپ کے سامنے اس طرح بیٹھتے تھے گویا ان کے سر وں پر چڑیا بیٹھی ہوتی ہے۔

ادب کے بارے آپ کے سامنے چلنا پسند نہیں کرتے۔ ایک سفر میں حضرت ابن عمرؓ ایک سرکش اونٹ پر سوار تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل جاتا تھا۔ حضرت عمرؓ نے ان کو ڈانسا کہ کوئی آپ سے آگے نہ بڑھنے پائے۔

ایک شخص کا نام محمد تھا، حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ ایک آدمی اس کو گالیاں دے رہا ہے ہلکا ہلکا کہہ رہا ہے دیکھو تمہاری وجہ سے محمد کو گالی دی جا رہی ہے اب تو دم مرگ تم اس نام سے نہیں پکاروے جا سکتے چنانچہ اسی وقت ان کا نام عبدالرحمن رکھ دیا پھر بنو طلحہ کے پاس پہنچا کہ جو لوگ اس نام کے ہوں سب کے نام بدل دیے جائیں اتفاق سے وہ لوگ سات آدمی تھے اور ان کے سردار کا نام محمد تھا لیکن انہوں نے کہا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے میرا نام محمد رکھا ہے، بولے اب میرا اس پر کچھ زور نہیں چل سکتا۔

اطاعت کا یہ حال تھا محبت و حقیرت اور ادب و احترام کے ساتھ وہ اطاعت میں بے مثال تھے، ہماری طرح زبان سے

محبت کے خال دعوے کرنے والے عاشق نہیں تھے بلکہ وہ حقیقی اور سچے عاشق تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنی مرضی، اپنی خواہش اپنا اقوام، اپنا خیال اور اپنی سچ سب کچھ قربان کر دیا تھا وہ زندگی کے ہر باب میں آپ کی اطاعت کے لئے آمادہ اور تیار رہتے تھے۔

آپ نے ایک صحابی کو ایک رنگین چادر اڑھٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے، وہ

سمجھ گئے کہ آپ نے ناپسند فرمایا فوراً گھر میں آئے اور اس کو چولہے میں ڈال دیا۔
وہ چادر کسی دوسرے کے استعمال میں آسکتی تھی، عورتیں پہن سکتی تھیں، گھر کے
کسی کام میں آسکتی تھی مگر ان کی سوچ یہ تھی کہ جو چیز سرور کون و مکان صلی اللہ
علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنی وہ باقی ہی کیوں رہے؟

حضرت خیرم اسدیؒ ایک صحابی تھے جو سچی تہبند باندھتے تھے اور لمبے بال
رکھتے تھے، ایک روز آپ نے فرمایا خیرم اسدی کتنا اچھا آدمی تھا، اگر لمبے بال
نہ رکھتا اور سچی تہبند نہ باندھتا، ان کو معلوم ہوا، فوراً تینہی منگوائی اس سے بال
کترے اور تہبند اونچی کر لی۔

کوئی تاویل نہیں، کوئی حجت نہیں، کوئی عذر ہمیش نہیں کیا۔ بس آقا کا
علم تھا فوراً تعمیل کر ڈالی۔

حضرت حذیفہؓ کے سامنے مدائن کے ایک رئیس نے چاندی کے برتن میں
پانی پیش کیا انھوں نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا اور فرمایا کہ میں نے اس کو منہ کیا
تھایہ باز نہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔

جس چیز سے آقا نے منع فرما دیا ہے وہ ہمارے استعمال میں کیسے آسکتی
ہے اور میں نے جب اسے ایک دفعہ بتا دیا تھا تو پھر یہ وہی پیالہ میرے پاس
کیوں لے کر آیا؟

ایک بار آپ ایک راستہ سے گزرے راہ میں ایک بلند خیمہ نظر سے گذرا تو
فرمایا یہ کس کا ہے لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتایا، آپ کو یہ شانِ شوکت
ناگوار ہوئی مگر اس کا اظہار نہیں فرمایا، کچھ دیر کے بعد انصاری بزرگ آئے اور
سلام کیا لیکن آپ نے ناراضی سے منہ پھیر لیا بار بار یہی واقعہ ہمیش آیا تو انہوں
نے دوسرے صحابہ سے آپ کی ناراضی کی وجہ دریافت کی، ناراضی کا سبب معلوم ہوا تو

انہوں نے خیر کو گر اگر زمین کے برابر کر دیا۔

حکو یا صحابہ کو زبان سے کہنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی تھی وہ تو بس آقا کے چہرے کی سلوٹوں، چہرے کی رنگت اور آپ کے سکوت و تکلم ہی سے آپ کی مرضی اور آپ کا مشا معلوم کرتے تھے اور جب نبوت کی مرضی اور مشا معلوم ہو جاتا تھا تو پھر وہ تمہیل میں لمحہ بھر کی تاخیر نہیں کرتے تھے۔

یقین ایسا تھا | اصل میں انہیں رسول اکرمؐ فدا و فدا دہی کی ہر بات ہر ارشاد اور ہر پیشین گوئی پر ایسا یقین تھا کہ شاید ہمیں آسمان کے بلند ہوتے، زمین کے پست ہونے، دن کے روشن ہونے، رات کے تاریک ہونے بلکہ اپنے وجود پر ویسا یقین نہ ہو۔ ان کا یقین تھا کہ ہر بات جھوٹ ہو سکتی ہے، ہر خبر غلط ہو سکتی ہے مگر جو بات آپؐ کے منہ سے نکلی ہو اور جو خبر آقاؐ نے دی ہو وہ جھوٹ اور غلط نہیں ہو سکتی۔

انہیں یہ بھی یقین تھا کہ بیماری دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اور صرف نبیؐ کی ہوتی ہے اور نبیؐ کے حکم کی اتباع اور ماننے میں ہے۔

ایک بار حضرت عمران بن حصینؓ نے یہ حدیث بیان کی کہ: اہل و عیالی کے ددنے سے مردے پر عذاب ہوتا ہے۔ میں پاکہ شخص نے حاضر میں کیا اگر ایک آدمی غرسان میں مر جائے اور اہل عیالی یہاں پر ماتم کریں تو کیا آپؐ کے خیال میں اس پر غرسان میں عذاب ہوگا، بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سچ ہے اور تو جھوٹ کہتا ہے۔

ایک بار آپؐ نے کسی بدو سے گھوڑا خریدا اور قیمت ادا کرنے کے لئے اس کو ساتھ لے چلے لیکن آپؐ تیزی سے آگے بڑھ گئے اور بند پیچھے رہ گیا لیکن میں لوگوں

کو معلوم نہ تھا کہ آپ نے اس کو خرید لیا ہے وہ بدو سے بھاؤ تاؤ کرنے لگے غریبوں کو دیکھ کر بدو نے آپ نے آپ کو پکار کر کہا، لینا ہو تو لیجئے ورنہ میں گھوڑے کو فروخت کر ڈالتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم نے تو اس کو میرے ہاتھ فروخت کر دیا ہے۔ بولا نہیں اگر گواہ ہو تو لائیے حضرت غزیمہؓ ثابت اگرچہ بیچ کے وقت موجود نہ تھے تاہم کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ تم نے آپ کے ہاتھ گھوڑا فروخت کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا غزیمہ! تم تو اس وقت موجود نہ تھے جب میرا بدو کے ساتھ سودا ہوا تھا پھر تم نے یہ شہادت کیوں کر دی؟

عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کی تصدیق کی بناء پر! گویا وہ یوں کہنا چاہتے تھے کہ جب ہم عالم بالا کی خبروں کے بارے میں آپ کی تصدیق کرتے ہیں اور آپ کو سچا جانتے ہیں تو اس چھوٹی سی خبر میں ہم آپ کی تصدیق کیوں نہیں کریں گے؟ چنانچہ حضرت غزیمہؓ کو تمام صحابہ میں یہ منفرد شرف حاصل ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کو دو شہادتوں کے برابر قرار دیا۔

عبادت ایسی تھی | میں صحابہ کی کس کس ادا کا تذکرہ کروں، حقیقت تو یہ ہے کہ ان کی ہر ادا مثالی اور ان کی ہر بات بے نظیر تھی، ان کا ایمان

ان کا یقین، ان کی صداقت، ان کی دیانت، ان کا ایثار، ان کا عذیبہ چہا، ان کی قیاضی ان کے معاملات، ان کی عفت و طہارت، ان کی نمازیں اور ان کا صدقہ و خیرات ہر چیز بے مثال تھی۔ آج ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ تو حقیقت میں نفل ہے، اصل تو صحابہ کے ہاں تھی۔ ہماری تقریریں اثر سے خالی، ہماری دعائیں روح سے خالی، ہماری نمازیں خشوع سے خالی، ہماری عبادتیں مغز سے خالی اور ہمارا صدقہ و خیرات اخلاص سے خالی ہے۔

آج بھری مسجد میں کوئی ایک نمازی ایسا نظر نہیں آتا جس کی نماز خشوع

و خضوع والی ہو، کوئی ایک بندہ ایسا دکھائی نہیں دیتا جس کی آنکھیں خوفِ آخرتِ اسو بہاتی ہوں، مگر وہ کیسا قابلِ رشک وقت تھا جب ہر نماز میں خضوع کا پسیر ہوتا تھا، جب ہر مومن کی آنکھیں بارشِ برساتی تھیں اور دل کی وادی کو سیراب کرتی تھیں، آج یہ وادی خیر ہو چکی ہے، وہاں روعانیت کے پھولوں کے بجائے مادیت کے کانٹے اُگ آئے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نماز سے وہ فائدے اور وہ برکتیں حاصل ہوں جن کا وعدہ اللہ کے پیچھے رسول نے کیا ہے تو پھر صحابہ جیسی نماز پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ ان کی نمازوں کا حال احادیث کے مطالعہ سے معلوم ہو سکتا ہے

حضرت ابو بکرؓ کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ اس خضوع و خضوع کے ساتھ نماز اور قرآن پڑھتے کہ ان پر شدت سے گریہ طاری ہو جاتا اور کفار کی عورتوں اور بچوں پر اس کا اثر پڑتا۔ حضرت عمرؓ نماز میں اس شدت سے روتے کہ کچھیلی صبح کے لوگ رونے کی آواز سُنتے۔ حضرت عبداللہ بن شداد کا بیان ہے کہ میں باوجودیکہ کچھلی سفین میں رہتا تھا لیکن حضرت عمرؓ کے رونے کی آواز سُنتا تھا

حضرت تمیم دارمیؒ ایک رات تہجد کے لئے کھڑے ہوئے تو صرف ایک آیت یعنی اَمْرٌ حَسْبَ الَّذِیْنَ اٰجَزَتْ اَخْوَالُ الشَّیْثَاتِ الْحٰی کی قرات میں صبح کر دی، اسی کو بار بار پڑھتے تھے، رکوع کرتے تھے، سجدے میں جاتے تھے اور روتے تھے۔

محبوب سے محبوب چیز بھی اگر صحابہ کی حضورؐ نماز میں خلل انداز ہوتی تو وہ ان کی نگاہ میں مبغوض ہو جاتی، ایک دن حضرت ابوطالبؓ انصاریؓ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے ایک چڑیا اُڑتی ہوئی آئی اور چونکہ باغ بہت گھنا تھا اور کھجوروں کی شاخیں باہم ملی ہوئی تھیں، پھنس گئی اور نکلنے کی راہیں ڈھونڈھنے لگی ان کو باغ کی شادابی اور اس کی اچھل کود کا یہ منظر بہت پسند آیا اور اس کو تھوڑی دیر تک دیکھتے رہے، پھر نماز

کی طرف متوجہ ہوئے تو یہ یاد نہ آیا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ دل میں کہا کہ اس باغ نے یہ فتنہ پیدا کیا، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور واقعہ بیان کرتے ہوئے بعد کہا یا رسول اللہ میں اس باغ کو ہندو کرتا ہوں۔

اسی خشوع و خضوع کا یہ نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام رحمہ نہایت سکون اطمینان کے ساتھ نماز ادا فرماتے تھے۔ حضرت انسؓ رکوع کے بعد قیام میں دونوں سجدوں کے درمیان اس قدر دیر لگاتے کہ لوگ سمجھتے کہ کچھ بھول گئے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو معلوم ہوتا تھا کہ مستون کھڑا ہے۔ ایک دن رکوع میں اس قدر ٹھیکے رہے کہ ایک شخص نے بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ جیسی طویل سورتوں کی تلاوت کر ڈالی لیکن انہوں نے اس درمیان ہر نہ اٹھایا۔

معاملات کا یہ حال تھا | آپ نے بہت سارے نمازی ایسے دیکھے ہوں گے جو نماز تو پابندی سے پڑھتے ہیں مگر معاملات میں کمزور ہوتے ہیں، کم تولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ایسے ہی نمازی حقیقت میں نماز کو بدنام کرتے ہیں۔ مگر صحابہ کرام رحمہ کی خشوع و خضوع والی طاقوت و نمازی انہیں گناہوں سے روکتی تھیں، ان کے معاملات کی صفائی کو دیکھ کر ہزاروں لوگوں نے ایمان قبول کیا۔

دور صحابہؓ میں یہ چیز اتنی عام ہو گئی تھی کہ غلام، لونڈیاں اور غلام چرواہے تک دیانت داری کی زندگی بسر کرتے تھے۔

ایک بار حضرت عبداللہ بن عمرؓ مدینہ کے اطراف سے نکلے ایک خدا ترس چرواہا بحرِ بیاں چرا رہا تھا انہوں نے اس کو کھانے پر بلایا لیکن اس نے عذر کیا کہ میں روزے سے ہوں اب انہوں نے اس کے ورع و تقویٰ کے امتحان لینے کو کہا

ان بکریوں میں سے ایک بکری فروخت کر دو تمہیں قیمت بھی دیں گے اور افطار کرنے کے لئے گوشت بھی لیکن اس نے کہا کہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے آٹ کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا آقا کیا کرے گا؟ اب چرواہے نے پیٹھ پھری اور آسمان کی طرف اٹھ لی اٹھا کر کہا تو خدا کہاں چلا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اس فقرے پر محو ہو گئے اور بار بار اس کو دہرانے لگے، مدینہ میں پلٹ کر آئے تو اس کو اس کے آقا سے مع بکریوں کے خرید کر آزاد کر دیا اور بکریاں اس پر ہبہ کر دیں۔

ان حضرات کی یہ سوچ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے انہیں ہر طرح کی خیانت اور بے احتیاطی سے محفوظ رکھتی تھی۔ اور آج ہمارے اندر یہی سوچ نہیں رہی ہے ہم نے جگہ جگہ اس مضمون کے کتبے لٹکار رکھے ہیں کہ ”خدا دیکھ رہا ہے“ لیکن یہ مضمون ہماری فکر و نظر میں پیدا نہیں ہو سکا۔ صحابہ کرامؓ نے اس مضمون کے کتبے تو نہیں لٹکائے مگر اللہ کے ہر وقت اور ہر جگہ دیکھنے کا یقین ان کے رگ وریشہ میں سمایا ہوا تھا اور یہی یقین تھا جو بڑی بڑی آزمائشوں میں ان کے قدروں میں لغزش نہیں آنے دیتا تھا۔

ایک بار حضرت ابی بن کعبؓ نے سواشر فیوں کا توڑ پایا اور کمال دیانت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا تذکرہ کیا، آپؐ نے فرمایا کہ ایک سال تک مالک کی جستجو میں منادی کرتے رہو، انہوں نے تعمیل ارشاد کی۔ دوسرے سال پھر حاضر خدمت ہوئے، آپؐ نے پھر یہی حکم دیا وہ حکم بجالاتے پھر تیسرے سال آئے آپؐ نے پھر یہی ارشاد فرمایا۔ جب اب کے بھی مالک نہیں ملا تو آپؐ نے فرمایا کہ بحفاظت رکھ لو، اگر مالک مل گیا تو خیر ورنہ خرچ کر ڈالو۔

ایک صحابی کی اونٹنی گم ہو گئی اور انھوں نے دوسرے صحابی سے کہہ دیا کہ ملے تو پکڑ لینا، ان کو اونٹنی مل گئی لیکن اس کا مالک کہیں چلا گیا انہوں نے اونٹنی اپنے یہاں

رکھ چھوڑی کہ مالک اسے توجوال کر دیں۔ اسی اثناء میں اونٹنی بیمار پڑ گئی، بلا لپٹے کہا ذبح کر ڈالو۔ فقر و فاقہ کی یہ حالت تھی کہ مردار کھائے پر مجبور تھے۔ چنانچہ اونٹنی مر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کا گوشت کھانے کی اجازت بھی دے دی لیکن کمال دیانت سے ذبح کرنے پر راضی نہ ہوئے۔ مالک آیا تو انہوں نے تمام سرگزشت کہہ سنائی اس نے کہا ذبح کیوں نہیں کر ڈالو بولے تم سے منرم آئی تھی۔

ایشانہ کا یہ حال تھا وہ دوسروں کا حق تو کیا کھاتے ان کا حال تو یہ تھا کہ وہ اپنا حق بھی دوسروں کے لئے چھوڑ دیتے تھے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا، خود پیاسے رہ کر دوسروں کو پلانا انہیں پڑا اچھا لگتا تھا۔

ایک بار ایک فاقہ زدہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا سوراخا تھا، آپ کے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہ تھا اس لئے آپ نے فرمایا آج کی شب کون اس مہمان کا حق ضیافت ادا کرے گا ایک انصاری یعنی ابو خدری نے کہا میں یا رسول اللہ، چنانچہ اس کو ساتھ لے کر گھر آئے، بلانی سے پوچھا کچھ ہے؟ بولیں صرف بچوں کا کانا ہے۔ بولے بچوں کو تو کسی طرح بہلنا تو جب میں مہمان کو گھر لے آؤں تو چراغ بجھا دو اور میں اس پر یہ نثار کروں گا کہ ہم بھی ساتھ کھا رہے ہیں چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ صبح کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سنا لیا کہ رات خدا تمہارے ان حسن سلوک سے بہت خوش ہوا اور یہ آیت نازل فرمائی
 فَيُؤْتِيهِمْ عَلَىٰ أَكْثَرِ بِحَرٍّ لَّا يُؤْتِيهِمْ مِثْلَ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
 ۱۱۵ اس کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں گو وہ کافران پہلے کھانا کھاتے تھے خود تنگ دست ہوں۔

ایک غزوہ میں حضرت مکرّمہ، حضرت عاتق بن ہشام، حضرت سہیل بن عمروؓ زخم کھا کر زمین پر گرے اور اس حالت میں حضرت مکرّمہ نے پانی مانگا، پانی آیا تو انہوں

نے دیکھا حضرت سہیشل پانی کی طرف دیکھ رہے ہیں بولے پہلے ان کو بلاؤ حضرت سہیشل کے پاس پانی آیا تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمارت بن حشام کی نگاہ بھی پانی کی طرف ہے، بولے ان کو بلاؤ بلاؤ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ کسی کے منہ میں پانی کا ایک قطرہ نہ گیا اور سب نے تشنگامی کی حالت میں جان دی۔

حضرت سعد بن عبادہ کے قلعہ کے اوپر سے روزانہ ایک آدمی بچا کرتا کہ جس کو گوشت اور چربی کی خواہش ہو وہ یہاں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو زیادہ تر وہی کھانا تیار کر کے بھیجتے تھے۔

اصحابِ منہ کے معاش کا زیادہ تر دار و مدار ان ہی کی فیتا خوری پر تھا۔ چنانچہ جیسا کہ ہمیشہ ہوتا اور صحابہ ان میں سے ایک یا دو کو لے جاتے لیکن وہ اسی اسی آدمیوں کو لے جا کر کھانا کھلاتے۔

خلافت یوں نبھائی | بعض دریدہ دہن لوگ بڑی جرأت سے کہتے ہیں کہ صحابہ آپس میں خلافت کے لئے اور عہدوں کے لیے لڑتے تھے مگر آپ صبح بھی سکتے ہیں کہ جن کی تربیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے فرمائی تھی کہ وہ خود بھوکے اور پیاسے رہ کر دوسروں کو کھلاتے اور پلالتے تھے وہ عہدوں کی خاطر لڑیں گے؟

صحابہ خلافت کو ایک مقدس امانت اور بہت بڑی ذمہ داری سمجھتے تھے، ان میں سے کوئی بھی امانت حکومت کی خواہش نہیں رکھتا تھا۔ خلافت ملنے کے بعد انہوں نے جس طرح سے اسے نبھایا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ بعض دنیا پرست لوگ صحابہ کو اہم کو اپنے لوہے پر تکیا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم عہدوں کی خاطر لڑتے ہیں، صحابہ بھی لڑتے

ہوں گے اور یہ کہ جیسے ہم عہدہ حاصل کرنے کے بعد مزے کرتے ہیں،
معاذ اللہ! یہ بھی ایسے ہی کرتے ہوں گے حالانکہ خلفاء راشدین کے دور
خلافت کی زندگی کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو صاف نظر آتا ہے کہ ایک مزدور کی
زندگی بھی ان سے زیادہ مزے میں گذرتی تھی۔

حضرت عمرؓ کے بارے میں یہاں ہے کہ وہ صبح اٹھتے تو پہلا کام یہ انجام دیتے
کہ جو لوگ تہجد پڑھ کر سو جاتے تھے ان کو نماز فجر کے لئے جگاتے عشاء کے بعد ان کا
سب سے آخری فرغ یہ تھا کہ مسجد کی دیکھ بھال فرماتے جو لوگ عبادت الہی میں مصروف
ہوتے ان کے سوا دوسرے بیکار آدمیوں کو نہ رہنے دیتے۔ بلکہ ابھی ان کے فرائض
خلافت ختم نہ ہو جاتے وہ واتوں کو اٹھا کر مدینے کا پہرہ دیتے۔

صدقہ میں جو جاتے آتے تھے ان کی نگرانی اور حفاظت خود فرماتے تھے ایک
دن سخت ٹوچل رہی تھی اہل زمین پرانے گارے بچے ہوئے تھے اسی حالت میں حضرت
عثمانؓ نے دیکھا کہ وہ دو اونٹوں کو مانگے ہوئے لے جا رہے ہیں پوچھا کہ آپ اس
وقت گھر سے کیوں نکلے؟ بولے صدقے کے دو اونٹ چھوٹ گئے تھے میں نے
خیال کیا کہ ان کو چرائی میں پہنچاؤں۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرائض خلافت کی مصروفیت کی بناء پر بیت المال
سے وظیفہ لیا تو اس کے ساتھ یہ تعزیر کر دی کہ اس کے بعد ان کی تجارت کی
آمدنی بیت المال میں منتقل ہو جائے گی مسکن انتقال کے وقت وظیفہ کی رقم
بھی واپس کر دی۔

حضرت عمرؓ بیت المال سے صرف اتنا وظیفہ لیتے تھے جتنا ایک مزدور
کو لینا چاہئے۔

حضرت ابو بکرؓ خلافت سے پہلے بکریاں دوہا کرتے تھے۔ منسوب خلافت

پہن آڑھ منہ کے بعد ایک کچی نے کہا اب وہ ہماری بکریاں نہ دوں گے۔
 انہوں نے سستا بولے خدا کی قسم ضرور دوں گا، خدا نے چالم تو خلافت میری
 قدیم حالت میں کوئی تغیر نہ پیدا کرے گی۔ چنانچہ امور خلافت بھی انجام دیتے تھے
 اور ان کی بکریاں بھی دہتے تھے، بلکہ اگر ضرورت ہوتی تو ان کو خرابی لاتے تھے۔

خلاصہ اگر اسی قدر سامعین! میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ صحابہ
 کرام کی سیرت کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی ہیں جن سے آپ نے یقیناً اس
 سوال کا جواب جان لیا ہو گا کہ صحابہ کون تھے، ان کی سیرت کیسی تھی، ان کا کردار
 کیسا تھا، ان کی راتیں کیسے گزرتی تھیں، ان کے دن کیسے بسر ہوتے تھے، انہوں
 نے دین کی خاطر کیا قربانیاں دیں، انہیں کیسے کیسے مصائب اور مظالم کا سامنا
 کرنا پڑا، وہ غلامی رسولؐ میں کتنے نچے اور کتنے سچے تھے، ان کے یقین کا کیا عالم
 تھا، ان کی عبادت کیسی بے مثال تھی، ان کے معاملات کیسے صاف ہوتے تھے
 ان کے اندر انبیاء اور نبیانی کا کتنا جذبہ تھا، انہوں نے خلافت کیسے نبھائی،
 صحابہؓ کی ایک ایک ادا کو دیکھئے، ان کی زندگی کے ہر نشیب و فراز کو دیکھئے
 مکی زندگی کے مظالم کو دیکھئے، بازاروں میں گھسٹے دیکھئے، جہود کے نیچے تڑپتے دیکھئے
 ہجرت کے عمل کو دیکھئے، مدنی زندگی کے فتوحات کو دیکھئے، بعد و اُمہ کی قربانیوں کو
 دیکھئے، انہیں میدانِ جہاد میں لڑتے بھٹتے دیکھئے، مسجد کی خلوتوں میں تسبیح پڑھتے
 دیکھئے، آقا پر جان و مال بچھا دو کر مرنے دیکھئے، ان کے معاملات اور دین کو دیکھئے
 زمانہ خلافت و امارت کو دیکھئے، اشاعتِ اسلام کے لئے ان کی کاوشوں کو دیکھئے،
 اور پھر تنہا کیلئے لگے ہوئے دنیا میں کوئی دوسرا استاد ہی ایسا گذرے جس کے شاگرد
 ایسے باکمال اور جان نثار ہوں، کسی یونیورسٹی کے طلبہ کی مشائخہ ہی کیجئے، کسی لیڈر
 کے سامنے والوں کا نام لیجئے۔ جس دعوے سے کہتا ہوں آپ پوری انسانی تاریخ

پڑھ جائیے، لکھوں لکھوں پھر جانتے آپ میرے آقا کے غلاموں جیسا کوئی ایک بھی نہ پاسکیں گے۔

میں آپ کے ایک دوسرے سوال بھی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کیا آپ کا خیر یہ جادو دیتا ہے کہ :

ایسے بچوں کو

ایسے بچوں کو

ایسے جان نثاروں کو

ایسے عبادت گذاروں کو

ایسے محسنوں کو گالیاں دی جائیں، انہیں مڑبا بھٹا کھا جائے، ان پر کچڑ اچھالا جائے۔

یہ محسن کبھی نہیں تو اور کیا ہے

یہ نمک حرامی نہیں تو اور کیا ہے

اور کسٹن لیجئے بات میرے اور آپ کے فیصلے کی نہیں فیصلہ تو اللہ اور اس کا رسول کرچکے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں تو صحابہ کرام کے بارے میں یہ فیصلہ دیا کہ وہ "خیر امتہ" ہیں کہیں "امتہ وسط" قرار دیا کہیں انہیں "وَحُفَّاؤُاۤیُّۤیْہِمْ یَسْلُمُوۡنَ" اور "وَعِظَٰمُہُمۡ یُکَلِّفُ" کی سند دی، کہیں ان کی خصوصیت یہ بیان کی "اَیُّہُ الذِّکْرِ لَکُمۡلِ الْکُفَّارِ رَحۡمَۃٌۭۤ اَوْ یُنۡذِرُۙ لَہُمۡ اَلۡعَذَابُ" کہیں انہیں "مُتَّعِیۡنَ" اور "مُتَّعِیۡنَ" قرار دیا۔ اور آقائے بھی فرمایا میں نے صحابہ سے محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میری وجہ سے بغض رکھا، جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔

ہم ہزار برس بھی عبادت کر لیں تو ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، ہم پہلاڑی کے برابر حد و نیرات کر لیں تو ان کا رتبہ نہیں پاسکتے۔ اسی لیے حضرت سعید بن جبیرؓ نے جو کہ مشرک مشرکوں سے ہیں، فرمایا تھا: اللہ کا قسم صحابہ کرامؓ ہمیں سے کسی شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جہاد میں شریک ہونا جس کیلئے اس کا چہرہ غبار آلود ہو جائے غیر صحابہ سے ہر شخص کی عمر بھر کی عبادت و عمل سے بہتر ہے، اگرچہ اس کو عمر نوح علیہ السلام عطا ہو جائے۔

مسیحؑ نیکو اور دوستو! اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے بن جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ نریشہ ہماری مدد کے لئے اتریں

اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خوشیں اور برکتیں نازل ہوں،

اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو زمین کو شیشے پانی نصیب ہو،

اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آفتلے رود بھی ملے اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو تو ہم پر انہی کے غلاموں کی غلامی اختیار کرنا فرض ہے۔

اللہ کے بندو! انہیں گالیاں مت دو، وہ تو اللہ کے پیارے ہیں، وہ تو

آسمان و مالت کے ستارے ہیں، وہ تو ہدایت یافتہ سارے کے سارے ہیں،

ان سے محبت کریں ایمان ہے، ان سے تعلق سرائیہ الہی عرفان ہے، ان کی سیرت

تفسیر قرآن ہے، انہیں ماننے والا مسلمان ہے، ان سے تعلق توڑنے والا شیطان

ہے، ان سے راضی رہنا ہے، ان کا ٹھکانہ جہان ہے۔ سوچو تو سہی ان کا ہم پر

کتنا احسان ہے۔

وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَسْلَاطُ .

توبه

باز آ باز آ هر آنچه هستی باز آ
گر کافر و گروبت پرستی باز آ
این در گم مادر گم نامیدی نیست
گر صد بار توبه شستی باز آ

میرزا نادر علی رکنی

”جس شخص کے گھر میں آگ لگ جائے وہ آگ بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ کو بلاتا ہے، اڑوس پڑوس کو مدد کے لیے پکارتا ہے، خود بالٹی لیکر دوڑتا ہے اور متعدد بھر آگ بجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ گناہ بھی تو ایک آگ ہے، صغیرہ گناہ چھوٹی جنگاری ہے اور کبیرہ گناہ بڑا انگارہ ہے مگر میں دونوں آگ! اور آگ مسجد میں لگے یا مندر میں اپنا کام کر کے رہتی ہے۔

اور گناہ تو ایک ایسی متعدی آگ ہے کہ افراد سے قوموں تک سرایت کر جاتی ہے اور گھر سے نکل کر غلوں، بستیوں، شہروں اور ملکوں تک کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے مگر اس آگ کو بجھانے کے لیے اڑوس پڑوس کو بلائے کی ضرورت نہیں، فائر بریگیڈ شیش پروفٹا کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اس کے لیے براہ راست حاکم اصلی کے حضور ندامت کے ساتھ آئندہ بہانے کی ضرورت ہے، اس شک ندامت کے دو قطرے اس آگ کو بجھانے کے لیے کافی ثابت ہو سکتے ہیں۔“

توبہ

نَعْمَدُهُ وَلَصَلَّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ
فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً
نَّصُوحًا عَلَىٰ رَبِّكُمْ أَن
يَكْفُرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ
يَغْفِرَ لَكُمْ جُزْءًا
مِّنْ ذُنُوبِكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ
كَرِيمٌ عَلِيمٌ (التوبة ۸۰)

قُلْ لِّعِبَادِيَ
الَّذِينَ آمَنُوا
عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ
رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ
الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (الزمر ۵۳) کرنے والا۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن اذا اذنب كانت نکتۃ سودا علی قلبہ فان تاب واستغفر صُفِلَ قلبہ و ابن زاد زادت حق تکتو قلبیۃ فذلکم الران الذی ذکرہ اللہ تعالیٰ کلا بل ران علی قلوبہمۃ ما کانوا یکتبون

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ جب مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ داغ لگ جاتا ہے پس اگر توبہ واستغفار کر لے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر گناہ زیادہ کر لے تو یہ سیاہ داغ بھی بڑھتا جائے گا یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جائے گا، یہی وہ زنگ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ "ان کے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ہے"

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا استغفر اللہ والقیب الیہ فی الیوم اکثر من سبعین مرتۃ بزرگان محترم و برادران عزیز! میں آج آپ کے سامنے کتاب و سنت اور اکابر کے فرمودات کی روشنی میں توبہ اور استغفار کی عظمت اور اہمیت بیان کرنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں توبہ کیوں کرنی چاہیے۔

گرامی قدر سامعین! اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نیکی اور بدی

کے اعتبار سے تین قسم کی مخلوق پیدا کی ہے پہلی قسم کی مخلوق وہ ہے جس سے نیکی کا صدور تو ہوتا ہے لیکن اس سے کبھی گناہ نہیں ہو سکتا یہ نورانی مخلوق فرشتے ہیں جن کے بارے میں رب کریم فرماتے ہیں :

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ فَأَوْفِرَ فاعشر بائی نہیں کرتے اللہ کی حوالت فرمائیں
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ کو اور وہی کام کرتے ہیں جو ان کو حکم ہو۔

(التہیم - ۶)

فرشتوں کے اندر بدی کی صلاحیت ہی نہیں وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے ہو تو نور ہی نور ہیں، خلعت اور شر کا وہاں بالکل گزر نہیں۔
دوسری قسم کی مخلوق وہ ہے جس کے اندر نیکی کی صلاحیت بھی ہے اور بدی کی بھی۔ یہ مخلوق انسان اور جن ہے۔
کتنا ہی بدکار انسان کیوں نہ ہو اس کے اندر نیکی کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کثرت گناہ کی وجہ سے یہ صلاحیت زنگ آلود ہو جاتی ہے، اور نیکی کے جذبات دب جاتے ہیں۔ اور کتنا ہی نیک انسان کیوں نہ ہو اس کے اندر گناہ کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔

انبیاء کرام علیہم السلام کے سوا کوئی فرد بشر ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ بعض صحابہ کرام تک سے گناہ کا صدور ہوا مگر انھوں نے اس طرح توبہ کی کہ ان کی توبہ پر پڑا اور لاکھوں نیکیوں کو قربان کیا جاسکتا ہے اور رب کریم نے انھیں ”رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ وَرَضُوا عَنْہُ“ کا دائمی سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ اسی لئے ہمارے لئے یہ جائز نہیں کہ ہم ان میں سے کسی کی بھی خطاؤں پر انگلی

اٹھائیں، جب ان کا رب ان سے راضی ہے اور وہ اپنے رب سے راضی ہیں تو ہم کون ہیں غصہ و تشنوع کی زبانیں دراز کرنے والے۔

درِ توبہ | جب محلہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تک سے گناہ ہو سکتا ہے تو ہم کون ہیں کہ ہم سے کبھی گناہ ہی مسزد نہ ہو، مگر انوکھس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ موت کی علامت شروع ہونے سے پہلے تک ہر انسان کے لئے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔

ترمذی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے :
 ان الله عز وجل يقبل بے شک اللہ تعالیٰ بندہ کا توبہ قبول کرتا
 قربة العبد مالم يغفر غفر ہے جب تک غفرہ کی حالت نہ ہو جائے۔

لیکن موت کی واضح علامات شروع ہونے کے بعد درِ توبہ بند ہو جاتا ہے اس حالت میں توفرعون نے بھی توبہ کی تعمی مگر اس کی توبہ قبول نہ ہوئی جب وہ ڈوبنے لگا تھا تو اس نے کہا تھا :

أَعْلَمُ أَنِّي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأُشْرِكُ بِهِ بَشَرًا یقین کر لیا میں نے کہ کوئی معبود نہیں مجھ پر
 إِلَّا تَزِيلُ وَلَسْنَا مِنَ الْمُتْلِبِينَ ۝ کایاں لائے بغیر اسل اور میں ہوں غرہ برزوں میں

لیکن جواب آیا :

أَلَسْتَ وَقَدْ قُضِيَتْ قَبْلُ وَطُفَّتْ مِّنَ الْمُفْسِدِينَ اب یہ کہتا ہے اہ تو نافرمانی کرنا اور اس سے پہلے اور ہمارے ہیں

تیری گردن تو کبھی ٹھکتی ہی نہیں تھی، تجھے تو اپنے اقتدار اور مادی طاقت پر بڑا ناز تھا تم تو ربوبیت کے دعویدار اور انسانوں کو رزق رسانی کے ٹھیکیدار بنے تھے، موت کی دعوت کو تم حقارت سے ٹھکرا دیا کرتے تھے، اب جبکہ عذاب کی گرفت میں آچکے ہو اور تمہیں موت آنکھوں کے

سانے دکھائی دے رہی ہے، اب توبہ کر رہے ہو اس وقت کی توبہ برگز
قبول نہیں۔

تو میرے دوستو! غرغره کی کیفیت ظاہر ہونے کے بعد تو توبہ قبول
نہیں ہوتی تمہیں اس سے پہلے ہر گنہگار کے لئے وہ توبہ کھلا ہے اور
اسے پکار پکار کہا جا رہا ہے :

باز آ باز آ ہر آنچہ ہستی باز آ   گر کافر و گریخت پرستی باز آ
این درگاہِ جگہ فرمیدی نیست   مگر صد بار توبہ شکستی باز آ
رحیم و کریم آقا اپنے گنہگار بندوں کو بڑے پیار کے انداز میں خطا
کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا اِنَّ رَحْمَةً لِّرَبِّكَ
اے میرے گنہگار بندو! تمہیں میری رحمت سے مایوس ہونے کی
ضرورت نہیں، تم خطا کار ہو، گناہوں میں زندگی کے قیمتی ماہ و سال
بسر کر چکے ہو مگر جو توبہ ہے ہی، دنیا والے مگن ہے تم سے نفرت
کریں، وہ تمہیں دیکھ کر نفرت سے منہ موڑ دیں گے، حقارت سے کہیں گے
پیر چور ہے، ڈاکو ہے، زانی ہے، شرابی ہے، بے نماز ہے، مگر میرے
دور پر ندامت کے ساتھ توبہ کے لئے آؤ گے تو میں تمہیں طے نہیں دوں گا
تمہاری حکم عدولیاں نہیں جلاؤں گا بلکہ تمہیں آغوش رحمت میں ڈھانپ
لوں گا۔

تو بے سال کا وہ بوڑھا انسان جس نے زندگی میں اپنے مولیٰ کے
سامنے ایک سجدہ نہ کیا ہو،
اس کی زندگی کا سہرا لہجہ اپنے مالک کی نافرمانیوں میں گزرا ہو،

اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہ ہو ،
 اور پھر وہ وقت آجائے کہ پیری سے کمر میں خم آجائے ،
 سر پر سفیدی چھا جائے ،
 ہاتھوں میں دم نہ رہے ،
 بینائی کمزور پڑ جائے ،
 شنوائی میں نقص آجائے
 ٹانگوں میں لڑکھڑاہٹ آجائے
 زبان بھاری ہو جائے ،
 دماغ کام کرنا چھوڑ دے ،

محبت کا دم بھرنے والی بیوی داغ مفارقت دے جائے ،
 دوست احباب بے وفا ہو جائیں ،

اپنے بچے بوڑھے ابا جان کو حضورِ فاضل سمجھنے لگیں ،
 یہ ٹٹاٹٹا اور ٹھکرایا ہوا بوڑھا جب ہر ایک کٹ کر ہر طرف سے
 مایوس پھر دل میں خوفِ خدا لئے ہوئے ، گستاہوں کا بوجھ اٹھائے
 ہوئے ، ندامت کے جذبات دل میں لئے ہوئے ، توبہ کا عزم معتم کئے
 ہوئے ، جھٹکی ہوئی کمر کے ساتھ لاشیٰ پیچھے ہٹے اللہ کے گھر کی طرف آتا
 اور وہاں سرِ نیا زجھا کر اپنے مالک کو پکارتا ہے ،
 ”اے خالق و مالک میں زندگی کی قیمتی نوٹے بہا میں گنوا کر ، لٹ
 لٹا کر تیرے در پر حاضر ہوا ہوں ، میرے پاس سوائے گناہوں کے
 کچھ نہیں ، مجھے سب سے ٹھکرا دیا ہے ، مگر اے مالک تو نہ ٹھکرانا یہ خاموشی
 جواب آتے ہے :

”اے گنہگار بوڑھے! تو نے آنے میں ضرور دیر کر دی ہے مگر میری مغفرت میں دیر نہیں ہوگی، اس در پر آنے والوں کو ٹھکرایا نہیں جاتا، گناہوں کی غلاظت میں آلودہ انسانوں کو دھتکارا نہیں جاتا، ان سے نفرت نہیں کی جاتی، ان کی غلطیوں کو گنویا نہیں جاتا۔

تیرے گناہ بہت سہی، مگر میری رحمت کا تو کوئی ٹھکانا ہی نہیں، مجھے تو یوں بھی سفید بالوں سے حیا آتی ہے،

جائیں نے مجھے معاف کر دیا، بلکہ میں نے تیری سچی توبہ کی وجہ سے تیرے نوے سال کے گناہوں کو نیک کیوں سے بدل دیا۔
وہ دل شکستہ بوڑھا جو گناہوں کا انبار لے کر آیا تھا اب نیکوں کا بار گراں لے کر واپس پلٹتا ہے۔

فرمانِ باری تعالیٰ ہے :

إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ
صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَبَدِّلُ
اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ
وَمَا كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

مگر جس نے توبہ کی اور یقین لایا اور کیا کچھ
کام نیک، سو ان کو بدل دے گا اللہ برائیوں
کی جگہ بھلائیاں اور ہے اللہ بخشنے
والا مہربان۔

ایک عجیب بات | اگر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے بلکہ گناہوں کو نیک کیوں سے بدلنے پر قادر ہے اور یقیناً قادر ہے تو مجھے کہنے دیجئے ایک عجیب بات کہہ رہا ہوں لیکن اگر آپ سنجیدگی سے غور کریں گے تو میری بات کی تصدیق کریں گے، وہ یہ کہ بعض اوقات گناہ بالواسطہ اللہ کو راضی کرنے کا سبب بن جاتا ہے اور کبھی کبھی نیک بالواسطہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب

بن جاتی ہے، آپ کو یقیناً میری بات پر حیرت ہوئی ہوگی، آپ کہیں گے کہ گناہ غلاظت ہے، نجاست ہے، فحلت ہے، شر ہے۔۔۔ وہ کیسے اللہ کے قریب کا ذریعہ بن سکتا ہے ؟

اور نیکی ظہارت ہے، خوشبو ہے، نور ہے، خیر ہے، وہ کیسے رب کریم سے دوری کا سبب بن سکتی ہے ؟

میرے دوست، میرے بزرگ! میری بات کو غور سے سنیں ! جب کوئی شخص گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد اس پر نام ہو جاتا ہے، اسے یہ احساس مسٹانے لگتا ہے کہ میں نے اپنے مالک کی نافرمانی کی، میں غلام ہوں وہ آقا ہے،

میں مرزدوق ہوں وہ رازق ہے،

میں مخلوق ہوں وہ خالق ہے،

میں منعم علیہ ہوں وہ ستم ہے،

مجھ پر اس کے احسانات اور احسانات کی کوئی حد ہی نہیں، پھر میں نے اس کی عہدوں کیوں کی، میں قیامت کے دن کیا جواب دوں گا میں عذاب الیم و عظیم کو کیسے برداشت کر سکوں گا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے منہ دکھائوں گا۔

جب ان احساسات و جذبات کے ساتھ وہ اپنے مالک کو پکارتا ہے اور آنکھوں اشک ندامت بہاتا ہے تو اس کے آنسو زمین پر گرنے سے قبل ہی بارگاہِ صمدیت میں قبول ہو جاتے ہیں اور ان آنکھوں پر جہنم کی آگ تھام ہو جاتی ہے۔

اور کیا جب اگر وہ اپنی توبہ پر قائم رہے تو صرف اس کی آنکھوں

پر ہی نہیں اس کے پورے وجود پر آگ حرام ہو جائے، قرآن کریم میں ہے
 وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ
 الرَّحْمَةَ أَنْتُمْ مِّنْ عَمَلٍ مِّسْكُمُ سَوَّاءٌ لَّيَالِيهِمْ يَوْمَئِذٍ فَمِنْ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأُصْلِحَ
 فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ (انعام : ۵۴)
 پر ہی نہیں اس کے پورے وجود پر آگ حرام ہو جائے، قرآن کریم میں ہے
 اے نبی! جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو
 ان سے کہہ دو کہ تم پر سلامتی ہے،
 تمہارے پروردگار نے تمہارے اوپر
 رحمت لازم ٹھہرائی ہے کہ جس نے تم
 میں سے نادانی سے کوئی برا کام کیا پھر
 اس نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو
 بیشک وہ بخشنے والا مہربان ہے

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کوئی گناہ کر لیتا ہے پھر کہتا ہے کہ مولا! میں نے
 گناہ کر لیا، مجھے معافی دیدے، رب فرماتا ہے کہ کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا
 کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس کو بچہ بھی لیتا ہے، میں نے
 اپنے بندے کو بخش دیا، پھر جتنا رب چاہے بندہ ٹھہرا رہتا ہے پھر کوئی
 گناہ کر بیٹھتا ہے، کہتا ہے یا رب میں نے گناہ کر لیا، بخش دے، رب
 فرماتا ہے کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو بخشا ہے، اور اس
 کو بچہ بھی لیتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، پھر بندہ ٹھہرا رہتا
 ہے جتنا رب چاہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، عرض کرتا ہے یا رب! میں
 نے گناہ کر لیا مجھے معافی دے، تو رب فرماتا ہے کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ
 اس کا کوئی رب ہے جو بخشا ہے اور بچہ بھی لیتا ہے، میں نے اپنے بندہ
 کو بخش دیا جو چاہے کرے۔

اس گناہ گار کے برعکس جو انسان نیکی کرتا ہے مگر اپنی نیکی پر اتراتا ہے، فقر کرتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے تو اس کی نیکی اس کے لئے وبال بن جاتی ہے اور وہ بارگاہِ معصیت سے بہت دور ہو جاتا ہے

مقربین کا معاملہ | اللہ کے ایک نیک بندے کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے بعض لوگ حضرت امیر معاویہؓ کا نام بھی لیتے ہیں، واللہ اعلم ان کا واقعہ ہے یا کسی دوسرے بزرگ کلمہ ہے کہ ایک رات انہیں ایسی گہری نیند آئی کہ نماز تہجد قضا ہو گئی اس پر بے تحاشہ اٹھے اور گزر گزرا کر اپنے مولائے معالیٰ مانگی ممکن ہے آپ میں سے کچھ لوگ سوچیں کہ بھلا یہ کونسا گناہ تھا جس پر جانی مانگنے اور توبہ کرنے کی ضرورت پیش آئی ہم تو فرض نمازیں پھٹم کر جلتے ہیں۔ مگر ڈکار نہیں مارتے اور ہمیں توبہ کرنے کی کبھی توفیق نہیں ہوتی اور وہ تہجد کے قضا ہونے پر آہ و زاری کرنے لگتے تھے۔

تو اصل بات یہ ہے کہ جو مقربین بارگاہ ہوتے ہیں ان کا معاملہ عام لوگوں سے مختلف ہوتا ہے انہیں مستند کے فوت ہونے کا جس قدر قلق اور افسوس ہوتا ہے شاید ہمیں فرائض و واجبات کے فوت ہونے کا بھی اتنا افسوس نہ ہو۔

یہ بتایا رہا تھا کہ گناہ پر تادمات انسان کو اللہ کا قریب ملنا کر دیتا ہے اور نیکی پر تقاضائے اللہ سے دور کر دیتا ہے۔

بنی اسرائیل کے دو آدمیوں کا واقعہ حدیث میں بیان ہوا ہے جن میں سے ایک تنہائی نیک اور پارسا اور دوسرا انتہائی بدکار اور فاسق و فاجر شخصہ بگل سے گزر رہا تھا اس نے اس انسان کو اس حالت میں دیکھا کہ ایک جگہ بیٹھا ہے اور اس پر بارل سایہ کئے ہوئے ہے اس کے

دل پر بڑا اثر ہوا، دل میں سوچا ہو گا کہ ایک طرف مجھ جیسا بد بخت انسان ہے جس کی زندگی کا ہر لمحہ فسق و فجور اور ممالک کی معصیت میں گزرتا ہے دوسری طرف یہ نیک انسان جس کی نیکی اور بارسائی سے اس کا مالک اس قدر خوش ہے کہ بادل اس پر سایہ نکلے، اس کا جی چاہا کہ میں بھی چند ساعتیں اس کی صحبت میں بیٹھوں تاکہ مجھے بھی سعادت حاصل ہو، وہ خطا کار انسان جب اس زاہد خشک کے پاس بیٹھنے کے لئے آگے بڑھا تو اس نے بڑی نفرت کا اظہار کیا اور اسے اپنے قریب آنے سے منع کر دیا۔

آواز آئی کہ آج سے تم دونوں اپنی زندگی کا آغاز نئے سرے سے کرو، اے زاہد شب زندہ دار تیرے تکبر اور دوسروں کو حقیر سمجھنے نے تمہاری نیکیوں کو برباد کر دیا اور اے خطا کار انسان! تیرے عجز و انکسار کی وجہ سے ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ لہذا تم دونوں اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرو نہ اس کے اعمال نامہ میں نیکیاں رہیں اور نہ اس کے اعمال نامہ میں برائیاں رہیں، دونوں کا رجسٹر صاف ہو گیا۔

بتائیے ان میں سے کون زیادہ خسارے میں ہے، وہ جس کی سالہا سال کی محنت برباد ہو گئی یا وہ جس نے اپنے آپ کو گناہوں کی غلاظت سے یکسر پاک کر لیا۔

اللہ کی رحمت پر نظر | ہمیں گناہوں سے بچنا تو ضرور چاہئے لیکن گناہوں کی کثرت کی وجہ سے مایوس نہیں ہونا چاہئے، بلکہ ہر وقت اپنے مالک حقیقی کی رحمت پر نظر رہنی چاہئے جو اس قدر رحیم ہے کہ کبارے بچنے کی وجہ سے صغائر کو از خود معاف کر دیتا ہے۔

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْكِبَارَ مَا تُحِبُّونَ جِن كَامُوں سے تم کو منع کیا جاتا ہے

عَنْكَ كَفَرْتُ عَنْكَ سَيِّئَاتِكُمْ
وَمَنْ خَلَقَكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا
(الشاد)

ان میں سے جو بھاری کام ہیں (یعنی
بڑے بڑے گناہ اگر تم ان سے بچے رہو
تو ہم تمہاری خفیف برائیاں (یعنی چھوٹے
چھوٹے گناہ) تم سے دور کر دیں گے اور ہم
تم کو ایک معزز جگہ میں داخل کر دیں گے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور گناہ تحریر فرمادیے ہیں تو جو نیکی کا ارادہ کرے مگر کرے نہیں تو اسے اللہ تعالیٰ اپنے ہاں ایک پوری نیکی لکھتا ہے، پھر اگر ارادہ کرے اور نیکی کرے تو اسے اپنے ہاں دس سے سات سو گنا تک بلکہ بہت زیادہ گنا تک لکھ لیتا ہے اور جو گناہ کا ارادہ کرے پھر کرے نہیں، تو اس کے لئے بھی اللہ تعالیٰ ایک پوری نیکی لکھ لیتا ہے، پھر اگر گناہ کا ارادہ کرے پھر کر بھی لے تو اسے اللہ تعالیٰ ایک گناہ لکھتا ہے (مسلم شریف)

رحمت کا کوئی ٹھکانہ بھی ہے؟ گناہ کا ارادہ کیا مگر اللہ کے ڈر سے باز آگیا تو اس پر بھی نیکی لکھ جاتی ہے، گناہ کے بعد نیکی کر لے تو اس سے گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے، اور ثواب بھی مل جاتا ہے۔

وعن ابی ذرٍّ ومعاذ بن جبل حضرت ابو ذرٍّ ومعاذ بن جبل
رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن رسول اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ
حینما کنت واشبع النیتۃ الحسنۃ سے ڈر تو جہاں بھی ہو اور بُرائی کے بعد
تیمہا وخالق الناس بخلق حسن نیکی کر، یہ نیکی اس بُرائی کو مٹا دیگی
اور لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے

اس حدیث میں تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی گناہ جو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لے۔ یہ نیکی گناہ کی مغفرت اور کفرت کا باعث ہوگی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۖ بِمَا شَبِهَ نِکَیَاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔

یہ بھی اللہ جل شانہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ نیکیوں کے ذریعہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، متعدد احادیث میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ جب کوئی مؤمنی بندہ وضو کرے تو اس کی آنکھوں سے اور ہاتھوں سے اور پاؤں اور چہرے سے اور سر اور کانوں سے گناہ جمع ہو جاتے ہیں۔

(موطا مالک)

حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی مسلمان کو فرض نماز حاضر ہو جائے (یعنی نماز کا وقت حاضر ہو جائے) پھر وہ نماز کے لئے اچھی طرح وضو کرے اور نماز کا رکوع سجدہ بھی اچھی طرح سے کرے تو یہ نماز اس کے گزشتہ گناہوں کا کفار ہو جائے گی، جب تک کہ گناہ کبیرہ نہ کرے اور یہ کفارہ سستیات ہمیشہ اسی طرح ہوتا رہے گا۔

ایک حدیث میں ہے کہ پانچوں نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان ہو جائیں جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔

(مسلم شریف)

بہترین گناہگار | حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
 قال کل بنی آدم غطاء وخسیر کہ ہر انسان غطاء کا ہے اور بہترین غطاء کا
 لفظ المؤمن التوابون (ترجمہ) وہ ہیں جو خوب زیادہ توبہ کرنے والے ہیں
 گنہگار مگر بہترین گنہگار وہ شخص ہے جو گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کر لیتا ہے
 کیونکہ گناہ پر نادم ہو کر توبہ کر لینا یہ آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے اور گناہ پر
 ڈٹ جانا اور اس کی انٹی سیدی تاویلیں پیش کرنا یہ ابلیس کا طریقہ ہے
 آدم علیہ السلام سے معمولی سی اجتہادی خطا ہو گئی تو وہ اس قدر
 روئے کہ رخصت سے چہرے پر نشانی پڑ گئے، اور ابلیس سے بہت بڑا گناہ
 ہو گیا مگر اس کے چہرے پر ندامت کی زردی بھی نہیں چھائی۔

آدم علیہ السلام کو اپنی اجتہادی خطا پر ندامت ہوتی ہے تو رب
 کریم معافی مانگنے کا طریقہ اور الفاظ خود سکھاتے ہیں رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا
 وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا قَاتِلْنَا نَحْنُ وَمَنْ الْخَاسِرِينَ۔
 یہ بھی ان کی ذرہ نوازی ہے کہ اپنے کمزور بندوں کو راضی کرنے کا طریقہ
 بھی خود بتلاتے ہیں۔

انبیاء کا شیوہ | ادبیات صرف حضرت آدم علیہ السلام ہی کی نہیں
 ہے بلکہ آپ جس نبی کے حالات کا بھی مطالعہ کریں وہ آپ کو اپنے بے مثال
 آفت کے سامنے عاجزی سے جھکے ہوئے اپنے لئے اور اپنے متعلقین کے لئے
 معافی مانگتے ہوئے دکھائی دیں گے۔

حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کرشم قوم کو اپنے پروردگار سے
 معفرت کی دعا میں مانگنے کے لئے کہا تھا مگر جب قوم نے تمرد اور استکبار
 کا راستہ اختیار کیا تو انہوں نے اپنے لئے اور اپنے والدین کے لئے اور

ایمان لانے والوں کے لئے بخشش کی دعا کی

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ
وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ۝
(نوح : ۲۸)

اے میرے رب ! مجھے اور میرے
والدین کو اور جو شخص میرے گھر میں
بجالت ایمان داخل ہوا اس کو اور تمام
مؤمنین و مؤمنات کو بخش دے اور
ظالموں کی بربادی اور بڑھادے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مالک کو یوں پکارا کرتے تھے :

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ
وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ
الْحِسَابُ ۝
وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا
إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

اے ہمارے رب ! مجھے اور میرے
والدین کو اور اہل ایمان کو جس دن
حساب ہوگا بخش دے ۔
اور ہم کو ہمارے حج کے احکام بتا
اور ہماری توبہ قبول فرما تو ہی بڑا
درگزر کرنے والا مہربان ہے ۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طلب مغفرت کا انداز یہ تھا۔

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي
فَاعْزِفْ لِي

اے میرے رب ! میں نے اپنے نفس
پر ظلم کیا پس تو مجھے بخش دے ۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی نے اللہ کے حضور یہ دعا کی

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي
وَأَدْخِلْنَا
فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ
أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

اے میرے پروردگار ! مجھے اور
میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہم
کو اپنی رحمت میں داخل فرما لے اور
تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے

(اعراف : ۱۵۱)

حضرت ایوب علیہ السلام نے رحمت باری کو یوں متوجہ کیا تھا

اَوَّلَ مَسْتَقِيمٍ الْعَشْرُ وَلَئِنَّكَ لَآتُفٌّ رَحِيمٌ (الانبیاء)
 مجھ پر پڑی ہے تکلیف اور تو ہے سب
 رحم والوں سے رحم والا۔

حضرت یونس علیہ السلام نے یوں توبہ کی تھی :
 لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
 تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے !
 بیشک میں ہی زیادتی کرنے والوں سے ہوں۔
 (الانبیاء ۱۰۱)

اور سرورِ انبیاء علیہ السلام کی وہ پُراثر اور پُر درد دعائیں جن کے ذریعہ
 آپ توبہ و استغفار کیا کرتے تھے ان سے قرآن کریم 'دکستہ احادیث' بھری
 پڑی ہیں۔

مجھے بھی آپ اس جامع دعا کے ذریعہ توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے :
 رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ لَنَا فِتْنَةً رَّبَّنَا إِنَّا ذُكِّرْنَا
 اے ہمارے پروردگار ! نہ پکڑ ہم کو
 أَوْ أَخْطَاْنَا هَ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ
 اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں، اے
 عَلَيْنَا أَمْرًا أَحْكَمْتَ أَحْمَلُهُ
 ہمارے رب نہ رکھ ہم پر بھاری بوجھ جیسا
 عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا
 کہ رکھا تو نے ان پر جو ہم سے پہلے گئے
 رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ
 اور اے ہمارے رب نہ اٹھوا ہم سے وہ چیز
 لَنَا بِهِ وَأَعِزَّنَا مِنْ غَيْرِ
 کہ نہیں طاقت ہم کو اس کے اٹھانے کی
 لَنَا بِهِ وَارْحَمْنَا إِنَّكَ أَنْتَ
 اور دگدگد فرما ہم سے اور بخش دے ہم کو
 مَوْلَانَا فَإِنَّ صَرْفَنَا عَلَى
 اور رحم فرما ہم پر، تو ہی ہمارا مالک ہے
 الْفُقَرَاءِ الْكَافِرِينَ (سُورۃ ۲۸۶)

یہیں کافروں کی قوم پر ہماری مدد کر۔
 اور آپ کو چونکہ صرف اپنی ذات ہی کی فکر نہیں تھی بلکہ پوری امت بلکہ
 ساری انسانیت کاظم آپ کو لاق تھا، اس لئے آپ رات کی تنہائیوں میں ان

کے لئے بھی مغفرت کی دعائیں کیا کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک شب آپ رات بھر یہ آیت کریمہ پڑھتے رہے اور گریہ و زاری کرتے رہے :

إِنْ قُذِّبَتْهُمْ فَأَتَهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَاِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
اور کبھی کبھی آپ کے لبوں پر یہ استغفار ہوتا تھا جسے سید الاستغفار

بھی کہا جاتا ہے، اور اسے حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے :

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ
اے اللہ! تو میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا

ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے عہد

اور تیرے وعدے پر قائم ہوں، جہاں

تک مجھ سے ہو سکے گا، میں نے جو گناہ

کئے ان کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں

میں تیری نعمتوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، لہذا

مجھے بخش دے کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہ

کو نہیں بخش سکتا۔ (بخاری)

صحابہ بتاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات صرف ایک

نشست میں ہی سو سو بار توبہ اور استغفار کرتے تھے۔

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما

قال: كُنَّا لِنَعْدِلَ رَسُولَ

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

فی المجلس یقول رب اغفر لی

وَتَعَلَّیْ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ

الغفور مائة مرة

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا کہ بلاشبہ ہم مجلس میں یہ شمار کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو مرتبہ یہ الفاظ ادا فرماتے ہیں، رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتَعَلَّيْ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ

اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس پیغمبر جو ہر خطا سے دور، ہر گناہ سے معصوم اور ہر نجاست سے پاک تھا وہ ظاہر و مظهر تھا جس کی طہارت پر جانہ کی کرنیں، سنساروں کی روشنی، ستر کی نورانیت، اذیتوں کی مظلافت، بے بنوں کا شمس کلیوں کا بانگس، مسلمان کی مالیت، ادنیٰ کی ولایت اور اختیار کا تقویٰ قرار کیا جاسکتا ہے۔

وہ مغفور و مرحوم انسان ہے مغفرت کی بشارت قرآن حکیم میں بار بار یاد دلانے لگی اور جو صرف خود ہی مغفور نہیں بلکہ اس کے مقدس لبوں کی برکت سے لاکھوں اور ہزاروں کو بخشش کے پروانے ملے۔ اسی ظاہر مظهر مقدس، معصوم، مبشر اور مغفور و مرحوم انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے ہر وقت لرزائی و ترسائی رہتا ہے۔ اس کی راتیں اپنے مالک کے سامنے گزر گزرتے ہوئے گزرتی ہیں، کثرت قیام سے اس کے پاؤں متوڑم ہو جاتے ہیں۔ وہ نیک نیت میں شریار اور کبھی سوبار توبہ و استغفار کرتا ہے، مگر اس عظیم پیغمبر کا نام لینے والے ہم گناہ گاروں کا یہ حال ہے کہ بال بال گستاخوں میں جکڑا ہوا ہے، نامزد اعمال میں میاہی ہی سیاہی ہے، لمبا سفر درویشی ہے مگر ذرا راہ کچھ بھی نہیں ہے، زندگی گناہوں میں گزار دی ہے مگر جس کبھی بھول کر گناہ تو نیت نہیں ہوتی کہ ہم گناہوں پر ندامت کریں، توبہ و استغفار کریں، گڑگڑا کر اپنی کم ہودگیوں کی تلافی کریں، بلکہ آپ کو ایسے پیچھے خان میں جاتیں گے جو گناہوں پر اترانے پھرتے ہیں اس سینہ پھلا پھندا کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے۔

حماقت یا وقاحت | اس اترانے کو حماقت کہا جائے یا وقاحت؟ جو شخص غلط سے یا جان بوجہ گمراہی یا جس کے گھر میں آگ لگ

گئی ہو جس میں اس کی زندگی بھر کی متاع کے جیلنے کا اندیشہ ہو مگر وہ تہیہ لگا رہا ہو تو آپ اسے کیا کہیں گے ؟ عقل مند یلبے و قوف ؟ ذی شعور یلبے شعور ؟ گستاہ بھی ایک زہر ہے اور جو شخص یہ زہر کھا کر اٹھا اسے اپنی روحانی زندگی کے بارے میں منکر مند ہونا چاہئے ۔

جو شخص زہر کھا لیتا ہے ڈاکٹر اسے قے آور دوا دیتا ہے مگر بار بار کی قے سے اس کا معدہ صاف ہو جائے ، اور زہر کے اثرات ختم ہو جائیں ۔ اسی طرح جو شخص گناہ کر بیٹھے اسے بار بار توبہ و استغفار کرنا چاہئے ۔ مگر گناہ کے زہر سے اثرات سے نجات مل جائے ، افسوس یہ ہے جمہانی زندگی بچانے کے لئے ایک عام ڈاکٹر کے کہنے پر ہم قے جیسا تکلیف دہ عمل بار بار کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن معالجہ حقیقی نے روحانی شفا کے لئے ہمیں توبہ و استغفار کا جو آسان نسخہ بتا لیا ہے ہم اسے برتنے اور استعمال کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں ۔

جس شخص کے گھر میں آگ لگ جائے وہ آگ بجھانے کے لئے فائر برکیڈ دونوں کو بلاتا ہے ، اڑوس ٹروس کو مدد کے لئے پکارتا ہے ، خود بائٹی لے کر دوڑتا ہے اور مقدمہ بھر آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا ہے ۔

گستاہ بھی تو ایک آگ ہے ، صغیرہ گناہ چھوٹی چنگاری ہے اور کبیرہ گناہ بڑا انفکارہ ہے مگر جس دونوں آگ ! اور آگ مسجد میں لگے یا میندی اپنا کام کر کے رہتی ہے ۔

اور گناہ ایک ایسی متعذی آگ ہے کہ افراد سے قوموں تک سرایت کر جاتی ہے اور گھر سے نکل کر محلوں ، بستیوں ، شہروں اور ملکوں تک کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے ۔

مگر اس آگ کو بجھانے کے لئے اڑوس ٹروس کو پکارنے کی ضرورت

کہ قتل ہی کروں سب باطنی گناہ ہیں۔

۴۔ توہمات سے توبہ کریں۔ یعنی یوں خیالی پلاؤ پکاتے رہنا کہ یہ کروں گا وہ کروں گا، اس کو حدیث کی زبان میں "طولِ اصل" کہتے ہیں یعنی لمبی لمبی امیدیں باندھ لینا۔

توبہ کے سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ گناہ جو اعلانیہ کئے ہیں ان کی اعلانیہ توبہ کریں، جو چھپ کر کر چکے ہیں ان کی چھپ کر توبہ کریں۔ جو گناہ چھپ کر کر چکے ہیں ان کی اعلانیہ توبہ نہیں کرنی چاہیے۔

شانِ مغفرت | جب یہ سب کچھ کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت جوش میں آجاتی ہے۔

یہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں جس توبہ کے اندر موجود ہوں اسے توبہٴ نصوص کہتے ہیں یعنی پکی اور سچی توبہ۔ ایسی توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اس کی شانِ کریمی جوش میں آتی ہے۔ حدیثِ قدسی ہے :

رحمتی وسعت غضبی میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے
رحمت اور محبت اللہ تعالیٰ کی اصل صفتیں ہیں، فرماتے ہیں :

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ
وَآمَنْتُمْ۔ (النساء: ۵۴) لے آؤ تو وہ تمہیں عذاب دیکر کریگا کیا؟

اللہ تعالیٰ کی اصل صفات رحمانیت اور رحیمیت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت عمدہ مثال ارشاد فرمائی۔ آپ کے پاس عورتیں اور مرد قیدی بن کر آئے، ایک عورت پریشان بھاگتی پھر رہی تھی، اس کا بچہ گم ہو گیا تھا، وہ بیچاری مانتا کی ماری کبھی اس بچہ کو چوستی کبھی اس بچے کو ٹھٹھاتی اور چھاتی سے لگاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عورت کی حالت

کو دیکھا تو صحابہؓ سے فرمایا کہ بتاؤ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ صحابہؓ نے جواب دیا ہرگز نہیں، آپؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو سو حصوں میں تقسیم کیا، اور سو حصوں میں سے ایک حصہ اپنی مخلوق پہ منعکس فرمایا تو وہ ایک حصہ روئے زمین کے جانداروں میں، مادوں کی مانتا، والدوں کی شفقت بھائیوں اور بہنوں کی محبت بن گیا، کروڑ ہا کروڑ مادوں کی مانتا اس کی رحمت کے سوویں حصے سے بھی کم ہے، وہ تو سارا رحمت ہے سارا رحمت ہے حدیث شریف میں ہے کہ

اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں، اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جو سفر پر جا رہا ہے اور سامان سفر اونٹ پر لدا ہوا ہوتا ہے اور راستے میں قیلو لے کے لئے رُک جاتا ہے تھوڑی سی اونگھ آجاتی ہے، اس دوران اس کا اونٹ کہیں چلا جاتا ہے وہ شخص جب جاگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ غائب ہے، ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے کہیں اسے اونٹ نظر نہیں آتا، پریشان ہو جاتا ہے، کہیں دُور دُور تک آب و دانہ نہیں انش کا کوئی انتظام نہیں، پریشان اور زندگی سے مایوس ہو کے اسی جگہ آکر وہ موت کے انتظار میں لیٹ جاتا ہے۔ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ سامان سمیت وہیں آ کے کھڑا ہوا ہے تو اتنا خوش ہوتا ہے کہ کہتا ہے کہ اے اللہ! تو میرا بندہ ام میں تیرا رب، یعنی فرطِ مسرت میں اسے ہوش نہیں رہتا وہ آپؐ سے باہر ہو جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنی خوشی اس آدمی کو اونٹ کے ملنے پر ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ

کو اپنے گنہگار بندے کی توبہ سے ہوتی ہے، وہ تو سراپا مغفرت ہے۔
بہانہ، نہ کہ بہا حقیقت تو یہ ہے کہ رحمت باری بندے کی مغفرت کا
 بہانہ تلاش کرتی ہے بہا (یعنی قیمت) تلاش نہیں کرتی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص
 نے ننانوے قتل کئے، آخر وہ توبہ کی غرض سے نکلا اور ایک زاہد عابد کے
 پاس حاضر ہوا، اپنا حال بتا کر توبہ کی قبولیت کا راستہ پوچھا تو اس نے کہا
 کہ تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، اس نے عابد کو بھی قتل کر دیا، اور پھر کسی
 اللہ والے کی تلاش شروع کر دی چنانچہ ایک شخص نے اسے کہا کہ تو فلاں گاؤں
 چلا جا کہ وہاں ایک بزرگ عالم ہے جو تجھے توبہ کا طریقہ بتلائے گا، اس پر وہ
 اس گاؤں کی طرف روانہ ہوا، جب آدھی راہ طے کر لی تو اس کی موت
 آگئی اور اس نے اپنا سینیہ اس گاؤں کی طرف جھکا دیا۔

اس وقت رحمت اور عذاب کے فرشتے اس کے پاس جمع ہو گئے اور عذاب
 کے فرشتوں نے اسے قاتل اور مجرم ٹھہرایا لیکن رحمت کے فرشتوں نے
 اسے تائب بتایا کیونکہ وہ توبہ کے لئے اس گاؤں کی طرف جا رہا تھا چنانچہ اس
 کی بستی اور جس بستی کو چار ہاتھ دونوں کا فاصلہ ناچنے کا حکم ہوا اور
 ساتھ ہی اللہ نے اس عالم کی بستی کو قریب ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ اس
 بستی کے بالشت بھر قریب نکلا۔ اس طرح اللہ عزوجل نے اس کی بخشش کے
 سامان پیدا کر دیئے اور اس کی روح رحمت کے فرشتے لے گئے (مشکوٰۃ ص ۲۱)

استغفار کی برکتیں | میرے بزرگوار دوستو! توبہ سے صرف گناہ
 ہی معاف نہیں ہوتے، بلکہ اس سے بے شمار دینی، دنیاوی، مادی اور
 روحانی فائدے اور برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں، رب کریم کا وعدہ ہے :

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا
إِلَيْهِ لِيُمَتِّعَكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا
الَّذِي أَتَىٰ مَنَّهُ وَيُؤْتِ حَكْمًا
ذُو فَعْلٍ فَعَلًا

اور یہ کہ تم لوگ اپنے رب سے مغفرت طلب
کرو پھر اس کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو
وقت مقرر تک خوشی میں زندگی بخشنے کا
اور زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب
دے گا۔ (عہد ۱: ۲)

حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا :
وَلَقَدْ اسْتَغْفِرُكُمْ وَأَرْسَلْتُكُمْ
رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ لَعَلَّكُمْ تُهْتَدُونَ
فَلَمَّا كَذَّبُوا رُسُلَهُمْ بَعَثْنَا
عَلَيْهِمْ مِّمَّا رَأَوْا وَيُزَكِّهِمْ
فَرَّارًا مَّوْتًا كَثِيرًا وَلَا تَزْكُوا
مُجْرِمِينَ

اے میری قوم! مغفرت طلب کرو اپنے
رب سے پھر تو یہ کہو اس کے حضور میں، وہ
بھیج دے گا تمہارے اوپر خوب بارشیں
اور بڑھادے گا تمہاری قوت میں زیادہ
قوت اور نہ مت پھرو مجرم بننے ہوئے

حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار تلقین کی تھی
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ
كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ
مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ يَأْمُرُ الْوَالِدَ
بِالْوَلِيِّ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ
يَجْعَلُ لَكُمْ فِيهَا أَنْهَارًا

پس میں نے کہا تم اپنے رب سے مغفرت
طلب کرو بلاشبہ وہ بڑا بخشنے والا ہے
وہ کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا اور
تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا
اور تمہارے لئے باغات بنا دے گا اور
اور تمہارے لئے نہریں جاری فرما دے گا
(نوح : ۱۰-۱۲)

فانبا حسن بھری کا واقعہ ہے کہ ان کے سامنے کسی شخص نے قطر سالی اور
بارشیں ہونے کی شکایت کی، آپ نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو۔
درس کرنے پر غور و فکر کا رد نہ دیا آپ نے اسے بھی استغفار کی تلقین کی۔

تیسرے نے حصولِ اولاد کا وظیفہ بتانے کی درخواست کی آپ نے اسے بھی کثرت سے استغفار کا حکم دیا۔ حاضرین میں سے کسی نے تعجب سے دریافت کیا کہ یا حضرت! یہ کیا معاملہ ہے، سائلین مختلف ہیں مگر آپ ہر شخص کو ایک ہی جواب دے رہے ہیں، ایک ہی وظیفہ بتا رہے ہیں، ایک ہی دعا سکھا رہے ہیں۔

آپ نے فرمایا کیا تم نے سورہ نوح میں نہیں پڑھا کہ استغفار کرو گے تو تمہارا رب بارش برسائے گا، مال دے گا، اولاد عطا کرے گا، باغات پھل دیں گے، نہریں پانی سے بھر جائیں گی۔ یہ سب استغفار کی برکتیں اور نعمات ہیں۔

ہر مشکل کا حل | خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توبہ اور استغفار کو ہر پریشانی کا حل بتایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استغفار
 جعل الله له من كل هم فرجاً ورزقاً
 من حيث لا يحتسب .
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
 کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے
 اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر دشواری سے چھٹکارا
 حاصل کرنے کا ذریعہ بنادے گا اور ہر دکھ
 سے نجات دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے
 رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ

(ابوداؤد)

ہوگا۔

آج کون شخص ہے جو پریشان نہیں،

کون ہے جو حالات سے شکوہ کناں نہیں،

کون ہے جسے کوئی مشکل درپیش نہیں،

کون ہے جسے اولاد کی نافرمانی یا رزق کی تنگی کی شکایت نہیں،

اللہ کے پیچھے رسولؐ نے ان سب مسائل کا ایک مؤثر علاج بتلادیا

ہے اور وہ یہ ہے کہ مالکِ حقیقی سے اسی حکمِ عدولیوں کی سچے دل سے معافی مانگ کر اسے راضی کر لے جب وہ راضی ہو جائے گا تو تمام مشکلات ہبّاءِ منتورا ہو جائیں گی، اور تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔

ظاہر ہے کہ تمام مسائل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور انہیں حل کرنا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا ادھر ادھر ہاتھ مارنے کے بجائے اسی کی طرف رجوع کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی گرفت سے بچنے کا طریقہ بھی یہی ہے استغفار کا التزام کرے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل الله على امانتين لا امتي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله ليعذبهم وانت معذبهم وهم يستغفرون فاذا مضيت تركت فيهم الا استغفار الي يوم القيامة
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد پر میری امت کے لئے دو امانتیں نازل فرمائی ہیں جن کا اس آیت میں ذکر ہے، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله ليعذبهم وانت معذبهم وهم يستغفرون پس جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں (تو ایک امان اللہ جائے گی اور دوسری امان یعنی استغفار قیامت تک کے لئے اپنی امت کے اندر چھوڑ جاؤں گا۔

اس حدیث میں عذابِ دنیاوی سے محفوظ رہنے کے لئے دو چیزیں ارشاد فرمائیں ایک غیبا اختیار یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی دنیا میں تشریف فرما ہونا، یہ امر بندوں کے اختیار میں نہیں، جب اللہ نے چاہا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا، دوسری اختیاری یعنی استغفار کرتے رہنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وفات دیکر اٹھالیا جس کی وجہ سے امان کا ایک ذریعہ

جاتا رہا، اور دوسرا ذریعہ باقی ہے جو اپنے اختیار میں ہے یعنی استغفار کرتے رہیں اور عذاب سے بچتے رہیں۔

اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد نفل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو امین نازل فرمائیں، جن میں سے ایک آپ کا وجود گرامی ہے اور دوسرا استغفار کے آپ کے تشریف لے جانے کے بعد قیامت تک کے لئے اُمت کے لئے ایک امان یعنی استغفار باقی ہے

اہل مکہ مشرک تھے، ابو جہل ان کا سردار تھا، اس نے پیغمبر سے یادزدناک عذاب آنے کی دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ گوارا نہ فرمایا کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اور استغفار میں شغول ہوتے ہوئے ان پر عذاب بھیجے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پہلے ان کے اندر موجود تھے، یہ تو ظاہر ہی ہے، اور استغفار کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ زمانہ شرک میں جو ج کرتے تھے اس میں غُفْرَانِکَ غُفْرَانِکَ کہتے جاتے تھے۔ یہ الفاظ طلبِ مغفرت کے لئے بولے جاتے ہیں، جب شے کوں کو امان دی گئی کہ جب تک استغفار کرتے رہیں گے عذابِ دنیا میں مبتلا نہ ہوں گے تو مؤمنین بطریقِ اولیٰ استغفار کی وجہ سے عذابِ دنیا سے محفوظ رہیں گے۔

کثرتِ استغفار | یہ اگر یوں کہوں کہ کثرتِ استغفار رحمتوں کی آبشار ہے تو رحمتوں کی آبشار | یہ قطعاً مبالغہ نہیں ہوگا۔ وہ لوگ دنیا اور آخرت میں مبارک اور خوش قسمت ہیں جنہیں کثرتِ استغفار کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ عبد اللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے :

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفۃ استغفارا کثیرا۔ (ابن ماجہ) دن اپنے نامہ اعمال میں کثیر استغفار پائے۔

دل کی غفلت اور کمزورت کا علاج بھی ہے کہ مستغفر کیا جائے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے :

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن اذا اذنب كانت
نكتة سوداء فقلبه خاف تاب واستغفر يغفر قلبه وان زاد
زادت حتى قفل قلبه فذلکم السر ان النبی ذکرہ
لله تعالیٰ کلامہ ران علی قلوبہم
فما كانوا یأمنون ہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
بلاشبہ جب تو من بعد گناہ کرتا ہے تو
اس کے دل پر سیاہ دانہ ٹھک جاتا ہے ،
پس اگر توبہ مستغفر کر لے تو اس کا دل صاف
ہو جاتا ہے اور اگر گناہ زیادہ کرے تو
یہ سیاہ دانہ بھی بڑھتا جائے گا یہاں تک
کہ اس کے دل پر چھا جائے گا یہی وہ زنگ
ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ
ان کے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا۔
(ترمذی)

خلاصہ یہ کہ توبہ ولایت کا پہلا ذریعہ ہے ،

توبہ گنہگاروں کی غلامت سے پاک ہونے کے لئے آپسہم لازم ہے ،

توبہ سے پریشانیوں دور ہوتی ہیں۔

توبہ انبیاء کرام علیہم السلام کا شیوہ ہے ،

توبہ اولیاء عظام کا ذریعہ ہے

توبہ روح کے زنگ کا موثر علاج ہے ۔

توبہ دنیوی وجہات کا موثر ذریعہ ہے ۔

توبہ سیئات کو حسنات میں بدلنے کا موثر نسخہ ہے ۔

توبہ سے غفلت کے اسباب جب توبہ کے اس قدر فضائل و ثمرات ہیں تو

کفر کیا وجہ ہے کہ لوگ توبہ نہیں کرتے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے توبہ نہ کرنے کے

مختلف اسباب بیان فرمائے ہیں۔

توبہ نہ کرنے کا پہلا سبب یہ ہے کہ آخرت پر کامل ایمان نہیں ہوتا، اگر انسان کا آخرت پر، وہاں کے حساب اور جزا سزا پر کامل ایمان ہو تو وہ کبھی توبہ سے غافل نہیں رہ سکتا۔ جس شخص کو یقین ہے کہ گناہوں سے توبہ نہ کرنے کی وجہ سے ہی دیکھتے شعلوں کی نذر ہو سکتا ہوں، تو سہ کے گورڈوں سے میری پٹائی ہو سکتی ہے کھوتا ہوا گندہ پائی اور، جہنم کی ویپ میلر مشروب بنے گی، خوف ناک اور یہ مجھ پر مسلط کر دیے جائیں گے،

اور اگر میں توبہ کر لوں تو ان ہولناک غذاؤں سے بچ جاؤں گا، تو بتائیے وہ توبہ کرنے کو ترجیح دے گا یا توبہ سے غافل رہے گا؟

توبہ سے غفلت کا دوسرا سبب خواہشات کی غلامی ہے، سب کچھ جاننے ہو جتے انسان شہوات و خواہشات کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے اور اس سے نکلنے کے لئے تیار نہیں ہے، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو بنانے کے بعد جبریلؑ کو اس کے معائنہ کے لئے بھیجا، جبریلؑ نے جنت کی نعمتیں اور مباحات پیش دیکھ کر عرض کی کہ ان کے بارے میں جو بھی سنئے گا وہ وہاں جانے کی ضرورت محسوس کرے گا۔ اور جہنم کی کشتیاں اور ہوانہ کی سسڑاؤں کے معائنہ کے بعد عرض کیا کہ ان کے بارے میں جو بھی سنئے گا وہ کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا جو جہنم میں لے جائے کا سبب بنے۔

پھر رب تعالیٰ نے جنت کو مکارہ (ایسے اعمال جو نفیس شکل ہوں) کے ساتھ اور جہنم کو شہوات و مغربوات کے ساتھ ڈھانپ دیا اور جبریلؑ کو دوبارہ معائنہ کا حکم دیا۔

جبریلؑ علیہ السلام نے مشاہدہ کے بعد عرض کیا کہ اے رب العالمین: اب

تو ایسے لوگ بہت کم ہوں گے جو جہنم سے نکال سکیں یا حدیث میں داخل ہو سکیں۔
 قوبر سے غفلت کا قیاس سبب یہ مفروضہ ہے کہ دنیا نقد ہے اور آخرت ادھار
 ہے، ادھار کے وعدے پر نقد سے کیوں محروم ہوا جائے۔

تیری لگ چھوڑ کر باغِ جنان میں جائے کون
 نقد کا سودا چھوڑ کر وعدہ پر دل لگائے کون

دساؤ کس | قوبر سے غفلت کا چوتھا سبب یہ دوسرا ہے کہ قوبر تو کروڑوں مگر ٹوٹ
 جائے تو کیسا فائدہ؟ یہ بالکل ایسے ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہے کھانا
 نہیں کھاتے اس لیے کہ شام کو پھر بھوک لگ جائے گی، پھر کھانا کھانے سے کیا
 فائدہ؟ ملیر یا ہورل ہے، بیمار ہیں لیکن اس دفعہ علاج نہیں کراتے اس لیے کہ
 اگلے موسم میں پھر ملیر یا ہو جائے گا، یہ شیطان کی چالیں اور نفس کے دوسے
 ہیں، اس وقت تو علاج کرو بعد کا بعد میں دیکھا جائے گا، اس وقت تو رہائی
 بھوک کا ازالہ کرو بعد میں پھر بھوک لگی تو پھر قوبر کریں گے۔ قرآن مجید میں ہے :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ وَيُحِبُّ اللَّهُ الْعَالِي عَمَلٍ كَرِهَتْ هِيَ ان لوگوں سے
 جو بار بار توبہ کرنے والے اور پاکیزگی اختیار

کرنے والے ہیں

بعض نکتہ رسس علماء کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو بار بار
 توبہ کرتے ہیں کیونکہ ان کی توبہ بار بار ٹوٹی ہے۔ ایک عجیب حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
 فرماتے ہیں کہ اگر تم سارے کے سارے نیک بن جاؤ، اتنے نیک بن جاؤ کہ تم سے
 کوئی گناہ بھی سرزد نہ ہو تو میں تم سب کو ختم کروں گا اور ایک ایسی امت پیدا
 کر دوں گا جو میذنبوں و مستغفروں تم میذنبوں شر مستغفروں تم

میذنبوں شر مستغفروں

یعنی وہ لوگ گناہ کریں گے اور معافی مانگ لیں گے پھر گناہ کریں گے پھر معافی مانگیں گے

پھر گناہ کریں گے پھر معافی مانگیں گے۔ توبہ ٹوٹتی ہے تو ٹوٹتی رہے ایک بار تو کی توبہ کریں گے، اس وقت پورے اخلاص اور عزیمت کے ساتھ توبہ کریں گے خواہ دس منٹ کے بعد ہی ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے

مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی پوری زندگی گناہ میں گذرتی چلی آرہی ہے، مثلاً چالیس سال سے شراب پیتے چلے آ رہے ہیں وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں، شراب چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوٹی نہیں توبہ بار بار ٹوٹ جاتی ہے، یہ لوگ کیا کریں؟

حضرت واعظؒ کے نزدیک شاید یہ مسئلہ سیدھا اور آسان ہو مگر اس کو آسان سمجھنا سادہ لوحی ہے۔ اس سے بھی زیادہ سادہ لوحی کی بات وہ ہے جو اکثر واعظ صاحبانِ دیرینہ گناہگاروں کی اصلاح فرماتے ہوئے کرتے ہیں کہ بھائی اللہ کے حضور پکی توبہ کرو۔ اگر توبہ ٹوٹ گئی تو قسمت پھوٹ گئی، نتیجہ یہ ہے کہ بیچارہ گنہگار یہ کہتا ہے کہ میں توبہ نو سو بار ٹوٹے گی، سالہا سال کی بڑی عادت اتنی جلدی تو چھوٹ نہیں سکتی، پھر میں ایسی کچی توبہ کیوں کروں کبھی موقع آیا تو پکی اور نہ ٹوٹنے والی توبہ کروں گا، اور وہ موقع کبھی نہیں آتا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ توبہ کرنے کا خیال بھی جاتا رہتا ہے۔

دیکھئے نیم خواندہ واعظ کی نادانی نے ایک اچھے بھلے شریف آدمی کو جو توبہ کر کے متقی بننا چاہتا تھا ہمیشہ کے لئے توبہ سے محروم کر دیا، ایسے دیرینہ مریض (CHRONIC PATIENT) کا علاج زیادہ احتیاط سے کرنا چاہئے۔

ایسے شخص کا اصولی علاج یہ ہے کہ اس سے صاف صاف کہہ دینا چاہئے کہ جلدی اس وقت تو خلوص اور عزیمت کے ساتھ توبہ کر لو، گذشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اگر خدا نخواستہ توبہ ٹوٹ بھی گئی تو کیا ہوا؟ پھر اللہ کے حضور چلے

آنا اور صدق دل سے پھرتویہ کر لینا، آخر اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ ایسا کہنے کی تو گنجائش نہیں کہ

در کوئے نیک نامی مارا گفندہ دادند

مگر تو نہ پسندی تنبیر کن قضا را

ایک قاعدے کی بات یوں ہے کہ جرحیزا استہائی اہم اور ضروری جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو عام فرمادیتے ہیں۔ جیسے ہوا انسانی زندگی کے لئے ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے عام اور بلا قیمت عیا فرمادیا ہے، پانی بھی اسی طرح بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی عام فرمادیا، بالکل اسی طرح سے گناہوں کو چھوڑنے کا مسئلہ بھی بہت اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے بھی بہت آسان اور عام فہم نسخہ تجویز فرمایا ہے، وہ نسخہ یہ ہے کہ جب بھی گناہ سرزد ہو، دو نفل توبہ کی نیست فورا پڑھیں اور پورے اخلاص کے ساتھ توبہ کر لیں، جب توبہ ٹوٹ جائے تو پھر سے فوراً ہی مل کر لیں، پھر گناہ سرزد ہو جائے پھر توبہ کریں اور اسی وقت روتے ہوئے اللہ کے پاس آجائیں۔ اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ کہیں گے یہ تو تماشہ ہو گیا کہ ابھر توبہ کی ادھر توبہ ٹوٹ گئی اور پھر سے دو رکعت نفل پڑھ کے توبہ کر لی، میں کہتا ہوں یہ تماشا کر کے دیکھئے، اس میں بات یہ ہے کہ گناہ کے بعد جو بھی آپ توبہ کریں گے اللہ کے سامنے روئیں گے، دو رکعت نماز نفل پڑھیں گے تو گناہ کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمادیں گے، اور وہ نفل، وہ آنسو اور رونا دھونا منافع میں آجائیں گے، یہ سودا شیطان کو بھی منظور نہیں ہے، وہ بھی گناہ ٹھہرا دے گا اور آئندہ گناہ کا موقع فراہم کر کے نہیں دیگا یہ بہت آسان اور خوب نسخہ ہے، ضرور کریں۔

اس بارے میں حضرت مولانا مفتی محمد حسن نے بہت عجیب بات فرمائی ہے

کہ اگر کوئی شخص زندگی بھر توبہ کرتا رہے اور اس کی توبہ ٹوٹتی رہے تو پھر بھی گناہ کے فوراً بعد توبہ کرے اور پھر توبہ ٹوٹ جائے زندگی ساری اگر اس کی ایسی گذر جائے تو بھی یہ اس کی استقامت ہے، اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ شخص میری راہ میں آخر دم تک لڑتا تو رہا، اس نے ہتھیار تو نہیں پھینکے۔ مستقل طور پر باطل پرست تو نہیں ہو گیا۔ اس راہ میں بدترین صورت ہوگی تو یہی ہوگی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ استقامت کا اجر عطا فرمادیں گے کہ میری راہ میں چلتے ہوئے یہ شخص کبھی سر کے بل کبھی منہ کے بل گرتا رہا لیکن پھر بھی توبہ کرتا رہا اور میری طرف آگے تو بڑھتا رہا۔ تو مولانا مرحوم فرماتے تھے کہ توبہ کا بار بار کرنا خواہ توبہ ٹوٹتی رہے توبہ کے نہ کرنے سے بہت بہتر ہے۔

توبہ سے غفلت کا پانچواں سبب یہ وسوسہ ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے، گناہ کئے جاؤ، وہ معاف کر دے گا، یہ حماقت کی بات ہے۔ قرآن مجید میں غفور رحیم کا استعمال مشروط معافی میں ہوا ہے۔

وَاِنِّیْ غَفَّارٌ لِّمَنۡ تَابَ وَاَمِّنٌ وَّ عَمِلَ صَالِحًاۙ نَّفَعًاۤ اٰتٰی۔
میں غفور رحیم ہوں صرف اس شخص کے لئے جو توبہ کرے ایمان لے آئے، عمل صالح کرے

(طہ : ۱۸۲) اور پھر ہدایت یافتہ ہو جائے

ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ جس طرح سے عام لوگ اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم سمجھتے ہیں ایسے ہی اگر ہم اللہ کو غفور رحیم سمجھتے ہیں تو لیجئے میں ایک گناہ بتاتا ہوں وہ آپ کر کے دکھائیں، زہر ذرا کھلے بتائیں، دیکھیں سزا دیتا ہے یا غفور رحیم ہونے کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے، ذرا چھت پر سے چھلانگ لگا کر دیکھیں یہ بھی ایک غلطی ہے وہ معاف کر دے گا، وہ غفور رحیم ہے، آپ کہیں گے کہ یہ تو معاف نہیں کرے گا اس لئے کہ یہ تو جسمانی غلطی ہے تو وہ روحانی غلطی کو کیوں

معاف کر دے گا، اگر اللہ تعالیٰ مادی ذہن کو معاف نہیں کرتے ہیں تو روحانی ذہن کو کیوں معاف کریں گے۔ اگر سنگھیا مادی ذہن ہے تو شراب دہانی ذہن ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ جسمانی ذہن کا استعمال تو معاف نہ کرے اور روحانی ذہن کا استعمال معاف کر دے۔ تمام گناہ روحانی ذہن ہیں یہ ساری خود کشیاں ہیں یہ اس وقت تک قابل معافی نہیں جب تک ان سے صدق دل سے توبہ نہ کر لی جائے۔

توبہ سے غفلت کا چھٹا سبب بھان کا یہ وسوسہ ہے کہ میں توکل سے کاٹا ہوں، تقدیر میں جو لکھا ہے ہو جائے گا۔ میں یہ بوجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رزق بھی تو ہے، توکل کر کے گھر بیٹھ جاؤ رزق کمانے کے لئے ہاتھ پاؤں نہ ہلاؤ اور یہ کہہ دو کہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ گھر پہنچ جائے گا۔ یہاں تو بڑے سیانے ہیں خود اُجواب دیتے ہیں کہ بھائی جب تک ہاتھ پاؤں نہیں ماریں گے اللہ کی رزاقیت سامنے نہیں آئے گی۔ دوستو! جیسے رزاق اس کی ایک صفت ہے ویسے ہی غفور وحیم بھی اس کی صفت ہے، جب تک مغفرت کے لئے ہاتھ پاؤں نہیں ماریں گے، اس کی مغفرت کی شان سامنے نہیں آئے گی۔

توبہ سے غفلت کا ساتواں سبب قنوطیت ہے۔ انسان گناہوں میں ڈوب جانے کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے اور پھر جو جی میں آتا ہے کر گذرتا ہے، سوچتا ہے کہ اب خواتمے تو گئے ساری حسرتیں تو پوری کر لیں، یہ مایوسی کی کیفیت ہے اور انتہائی تھک کی کیفیت ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے مجرم مثلاً چنگیز، ہلاکو اور فرعون سب ایسی قنوطیت کا شکار تھے، انھیں یقین تھا کہ ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی، اب جو جی میں آئے وہ ظلم کرو، پھر وہ ظلم کر کے اس سے مزہ لیتے تھے

قرآن مجید میں اسی مایوسی کی کیفیت کو ختم کیا گیا ہے، اور بدترین مجرم کے لئے بھی توبہ کا راستہ کھلا ہوا ثابت کیا ہے۔

جیسا کہ میں آغاز ہی میں اس پر تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں۔

گرامی قدر حاضرین سے! میں نے اپنے ناقص مطالعہ کے مطابق آپ کے سامنے توبہ کی اہمیت و عظمت اور توبہ سے غفلت کے اسباب بیان کر دیئے ہیں کوشش کی ہے اور دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

نمذ

واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی
برق طبعی نہ رہی، شعلہ معنای نہ رہی
زہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی
فلسفہ رہ گیا تلفتین غزالی نہ رہی
مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے
یعنی وہ صاحب اوصاف مجازی نہ رہے
شاعر مشرق

” نماز میں بے شمار فوائد ہیں دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی،
 نماز طہارت اور پاکیزگی کی عادت ڈالتی ہے،
 نماز انسان کو وقت کا پابند بناتی ہے،
 نماز کی وجہ سے صبح خیزی کی عادت پڑ جاتی ہے،
 نماز کی برکت سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے،
 نماز جماعت کو اکٹھے کرنے سے معاشرے میں محبت کے جذبات فروغ
 پاتے ہیں،

نماز قسیر کی غفلت میں چراغ کا کام دیتی ہے،
 نماز آخرت کا بہترین قوشہ ہے،
 نماز سے دل کو وہ سکون حاصل ہوتا ہے جو ہفت آسمانوں کی
 خرچ کرنے سے بھی حاصل نہیں ہوتا،
 سب سے بڑھ کر یہ کہ نماز سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی
 ہے،

نماز کی پابندی کرنے سے روزِ محشر سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی شفاعت کا حصول ممکن ہے۔“

نماز

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

لِقَابِهِ

فَاعْمُدْ بِإِلَهِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَلِّمْ أَمْرَ رَبِّكَ يَا مَوْضِعُ: آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان

وَأَقِيمُوا دُجُوهَكُمْ بِسْمِ: کرنے کا حکم دیا ہے اور نیز یہ کہ تم ہر نماز

كُلِّ مُسْجِدٍ وَأَذْفُوهُ مُخْلِصِينَ کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور اللہ

لَهُ الَّذِينَ كَتَابَهُ أَكْمَرُ کی عبادت اس طور پر کیا کرو کہ اس کی عبادت

تَعُوذُونَ ۝ (الاعراب) کو محض اسی کے لیے کرنے والے ہو جس طرح

اس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اسی طرح

بہر لوٹو گے۔

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں بے شک نماز بے حیائی

تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ سے اور بڑی باتوں سے باز رکھتی ہے۔

(العنکبوت)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا اسے ایمان والو! صبر اور نماز سے عزت

بِالصَّبْرِ وَالْمُحْلَاةِ إِنَّ اللَّهَ حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر

كَرَّمَ الْوَالِدِينَ كَمَا تَحِبُّوہ کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

(البقرہ)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کونسا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے آپ نے فرمایا کہ نماز جس وقت پڑھا گیا جائے عرض کیا پھر کونسا عمل، فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن کرنا، عرض کیا پھر کونسا عمل، فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔

حضرت ثورث بن دایتؓ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگو! استغفار پر رہو اور تم ایسی حالت پوری طرح شمار کیا کر سکتے (تمہاری طاقت میں نہیں) اور جان لو تمہارے بہترین اعمال میں نماز ہے اور وحی کی حفاظت نہیں کر سکتا مگر موسیٰ۔

بزرگوار محترم و برادران عزیز! جیسے ہی آسمانی مذاہب میں الٹی سب میں نماز کا حکم دیا گیا ہے، ہو سکتا ہے اور ایسی کے طریقے ہیں، اور کائنات اور وجہات میں، اور کار اور اراد میں کچھ فرق ہو سکیں جہاں تک نفس نماز کا تعلق ہے تو اس کا حکم ہر آسمانی وحی کو سامنے والی ملت اور قوم میں رہا ہے۔

تمام مذاہب میں نماز حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں ہے **فَنَادَيْنَاهُ الْمَلَأَيْمَةَ فَصَلَّىٰ فَهَبْ لِي ذُرِّيَةً** (المعراج)

حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو حکم ہوا **اقْبِرُوا الْمَشَلُوهَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ**

حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے طعنہ دیا تھا یٰ شُعَيْبُ
اَسْأَلُكَ نَامُوكَ اَنْ تَتْرُكَ مَا يَعْْبُدُ اٰبَاؤُنَا .

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ آباد وادی میں پھوڑنے
کا مقصد یہ بیان کیا تھا : رَبَّنَا يَتِّخِذُوا الصَّلَاةَ

حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے : وَكَانَ يَأْمُرُ
اَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں کہا تھا : وَأَوْصِيَنِی بِالصَّلَاةِ
وَالزَّكَاةِ

حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی : یَبْنٰی اَوْفِرِ الصَّلَاةَ

بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا تھا : اٰیْتِیْہَا الصَّلَاةَ وَاَتُوْا الزَّكٰوٰةَ
نماز اسلام میں | لیکن نماز کو جتنی اہمیت اسلام میں دی گئی ہے اتنی
کسی دوسرے مذہب میں نہیں دی گئی ہے۔ تو حیکمہ بعد سب سے پہلا حکم جو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ نماز کا حکم تھا۔ آپ پر نبوت کے پہلی ابتدائی
زمانے میں سورہ نذر نازل ہوئی جس میں شانہ نماز کا حکم دے دیا گیا تھا۔ ارشاد
باری ہے :

یٰۤاٰیُّہَا الصّٰدِقِیْنَ قُمْ فَاَنْذِرْ اے ایمان میں بیٹھے ہوئے اٹھ اور ہوشیار
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کر اور اپنے رب کی بڑائی بول۔

رب کی بڑائی بولنا ہی نماز کی بنیاد ہے ، نماز کی ابتداء اَللّٰهُ اَکْبَرُ
سے ہوتی ہے اور پھر رکعت الی نماز میں تقریباً بائیس بار یہ کلمہ دہرایا جاتا
ہے ، نماز کی طرف جاننے کے لئے جب اذان کہی جاتی ہے تو اس میں بھی

چھ بار یہ کلمہ دہرایا جاتا ہے اور جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو اس میں بھی چھ بار اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔

نماز کا ہر رکن اس بات کا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے بڑائی نہیں،

اسلام نے سونے چاندی اور اینٹ اور پتھر کے ان تمام متون کو عقیدہ توحید کی ٹھوکریں کرا دیا جن کی پوجا کی جاتی تھی اور صرف ایک اللہ کی نماز کو باقی رکھنا کہ جس کو جھکا ہوا ہو وہ صرف اللہ کے سامنے جھکے اور جسے مانگنا ہو وہ صرف اللہ سے مانگے اور اللہ کے سوا کسی کے بھی سامنے سجدے کو حرام قرار دیا خواہ وہ ولی قطب، ابدال، صحابی اور نبی ہی کیوں نہ ہو۔

نماز اور قرآن | اور نماز کی اتنی تاکید کی گئی کہ صرف قرآن میں صراحتاً ایک سو نو مقامات میں نماز کا ذکر ہے اور اشارۃً کنایۃً تو سات سو کے قریب نماز کا ذکر ہے۔

سورۃ البقرہ کی آیت نمبر پینتالیس میں فرمایا: نماز اللہ سے ڈرنے والوں کے علاوہ سب پر بھاری ہے۔

سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر پینتالیس میں فرمایا: بے شک نماز بے حیائیوں اور گناہ سے روک دیتی ہے۔

سورۃ مائدہ کی آیت نمبر پچیس میں فرمایا: بے شک تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کے رسول اور وہ مسلمان ہیں جو نماز کو قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ رکوع کرتے ہیں۔

سورۃ توبہ کی آیت نمبر اکیتر میں مومنوں کی صفت یہ بتائی کہ وہ نماز پڑھتے

سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر نو میں نمازیوں کو بہشت کا وارث قرار دیا۔
 سورۃ توبہ کی آیت نمبر اٹھارہ میں نماز قائم کرنے والوں کو ہدایت یافتہ قرار دیا۔
 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر دو سو ستتر میں بتایا کہ نمازی بے خوف اور بے غم
 ہوں گے۔

سورۃ زمر کی آیت نمبر نو میں سمجھایا کہ نمازی اور بے نمازی برابر نہیں ہو سکتے۔
 سورۃ مدثر کی آیت نمبر بیالیس میں نفردی کہ بے نمازی دوزخ میں چلیں گے۔
 یونہی پورے قرآن میں نماز کی اہمیت اور عظمت اور نماز چھوڑنے کا وبال
 اور عذاب مذکور ہے

اگر میں یہ دعویٰ کروں تو قطعاً بے جا نہ ہوگا کہ قرآن کریم میں کسی دوسری عبادت
 کے متعلق اتنے تفصیلی احکام نہیں ہیں جتنے تفصیلی احکام نماز اور نماز کے متعلق
 کے ہیں۔

نماز کے لباس کی لطہارت کا حکم قرآن میں ہے،
 وضو، غسل اور تیمم کا حکم قرآن میں ہے،
 مسجد میں نماز پڑھنے اور مسجدوں کو آباد کرنے کا حکم قرآن میں ہے،
 نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانے کا حکم قرآن میں ہے،
 نماز جمعہ اور تہجد کا حکم قرآن میں ہے،
 سفر میں قصر کرنے اور خوف کی حالت میں سوار یا پیادہ نماز پڑھنے کا حکم قرآن
 میں ہے،

قیام، قعود، رکوع، سجود، تکبیر، تسبیح اور تحمید کا حکم قرآن میں ہے،
 یہاں تک کہ قرآن نے یہ چھوٹا سا مسئلہ بھی بتا دیا کہ خوف کے وقت نماز
 میں ہتھیار رکھنے چاہئیں۔

اس کے مقابلے میں آپ دوسری عبادات کو دیکھ لیں روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد وغیرہ آپ کو اتنی تفصیل اور اتنی تاکید کے ساتھ کسی دوسری عبادت کے احکام نہیں ملیں گے۔

ہر حالت میں فرض | اس کی پوری تو کئی دہائیوں ہو سکتی ہیں لیکن ایک بڑی وجہ یہ سمجھیں آتی ہے کہ دوسری عبادتوں میں مخصوص حالات میں مخصوص شرائط کے ساتھ فرض ہیں جن انسان کا متعدد شرائط نہ پائی جائیں اسے مستثنیٰ کر دیا جاتا ہے یا کم از کم اسے ہلکتا دے دی جاتی ہے۔

روزے سال بھر میں صرف ماہ رمضان کے فرض ہیں لیکن مسافر یا بیمار شیخ فانی اور حنفی ائمہ والی صحت پر روزہ نہیں ہے، یہ قضا کر سکتے ہیں بلکہ جو شخص بہت بوڑھا ہو یا ایسا بیمار ہو جائے کہ موت تک صحت ہی نصیب نہ ہو وہ روزوں کا فدیہ دے سکتا ہے۔

حج زندہ ہی بھر میں ایک بار فرض ہے وہ بھی اس شخص پر جو سفر کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو اور راستہ بھی پڑاں ہو۔

زکوٰۃ پورے سال میں ایک دفعہ فرض ہوتی ہے اور اس کی فرضیت کی بھی بہت ساری شرائط ہیں۔ مالدار ہو، اشنا مفروض نہ ہو کہ سارا پیسہ فرض میں ڈوب جائے، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ ضروریاتِ مصلیہ سے زیادہ ہو، وہ پیسہ سال بھر سے اس کے پاس ہو۔

جہاد بھی مخصوص حالات میں فرض میں ہوتا ہے اور عام حالات میں بوڑھا، عورت اور بیمار اس سے مستثنیٰ ہے۔ لیکن نماز ہر حالت میں فرض ہے خواہ بیماری ہو یا سفر ہو، جنگ ہو یا امن ہو۔

نماز ہر شخص پر فرض ہے۔ امیر ہو یا غریب، بوڑھا ہو یا جوان، مرد ہو

یا عورت، عالم ہو یا جاہل،

نماز پورے سال کے بارہ مہینے اور ہر مہینے کے ہر دن اور ہر رات میں فرض ہے،

جب تک کسی مسلمان کے ہوش و حواس باقی ہیں اور جب تک اس کے جسم میں جان ہے اس کے لئے نماز کا پڑھنا ضروری ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو آٹھ روں سے پڑھے، وضو نہیں کر سکتا تو تیمم سے پڑھے، ستر ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہ ہوں تو ننگے بدن ہی پڑھے، قبلہ کی جہت معلوم نہ ہو تو جس طرف زیادہ دھبیاں جائے اسی رخ پڑھے، میدان جنگ میں لڑنے کا موقع نہ ہو تو سواروں پر سوار چلتے پھرتے پڑھے، دو ستر مذاہب میں عبادت کے لیے گرجے اور مندر میں جانا ضروری ہے کامنوں، پنڈتوں اور راہبوں کو خوش کرنا ضروری ہے،

لیکن نماز روئے زمین کے ہر حصے پر ادا ہو سکتی ہے بلکہ سمندر کی لہروں اور ہواؤں کے دوڑ پر بھی نماز ادا ہو سکتی ہے جس جگہ مسلمان سر نیاز کو سسر پانا مار کے سامنے جھکا رہے گا وہی مسجد بن جائے گا۔

مولوی صاحب کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں اگر خود نمازی کے اندر امامت کی شرائط پائی جاتی ہوں تو وہ بھی امام ہی سکتا ہے لیکن ایسے نہ ہو کہ مصلیٰ پر کھڑے ہوئے کا شوق تو ہو مگر امامت کی شرائط نہ ارد۔ جیسے ہمارے ہاں آج کل ہو رہا ہے ڈاڑھی غائب، قرآن کا تلفظ غلط، فرائض اور احیاء کا علم نہیں مگر کوٹ اور مشطون پہن کر امامت کا شوق فرما رہے ہیں۔

ماڈرن امام | مجلس تحفظ ختم نبوت کے سابق امیر مولانا لال حسین اختر مرحوم ایک ایسے ہی ماڈرن امام صاحب کا واقعہ سنایا کرتے تھے کہ کسی باہر کے ملک میں ہم نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی انہوں نے نماز کے آخر میں سجدہ سہو ادا کیا جبکہ بظاہر انہوں نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی تھی جس پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہو۔ ہم نے نماز کے بعد ان سے پوچھا حضرت بظاہر تو آپ سے کوئی غلطی صادر نہیں ہوئی پھر آپ نے سجدہ سہو کیوں کیا تو انہوں نے بڑے بھولپن سے جواب دیا: اصل میں دوران نماز میری ہوا خارج ہو گئی تھی اس لیے میں نے سجدہ سہو کر لیا۔

تو اس قسم کے جہلاء کو تو امام بنانا جائز نہیں ورنہ ہر وہ شخص جو امت کی شرائط پر پورا اترتا ہو وہ امام بن سکتا ہے خواہ مولویت اس کا پیشہ ہو یا نہ ہو۔

ایک اور فرق | دوسری عبادات اور نماز کے درمیان ایک اور فرق ملاحظہ کیجئے اور یہ بڑا عجیب فرق ذہن میں آ رہا ہے، اگر یہ درست ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا اور اگر غلط ہو تو میرے ذہن اور سوچ کی غلطی ہوگی۔

وہ یہ کہ حج صرف مکہ المکرمہ اور اس کے مضافات ہی میں ادا ہو سکتا ہے اور کہیں بھی حج نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں بھی حج نہیں ہو سکتا بلکہ اگر کوئی شخص نودوی الحجہ کو میدان عرفات میں نہ جائے اور سارا دن کعبہ کا طواف کرتا رہے اور حجر اسود کو بوسے دیتا رہے تو بھی اس کا حج ادا نہیں ہو سکتا خواہ وہ محذور ہو یا ہمارہ ہو۔

اسی طرح اگر کوئی شخص غیر مستحق کو زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی

اس کے لیے صحیح مصرف اور جائز مستحق کو تلاش کرنا ہوگا اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ بعض اوقات مصرف کا تلاش کرنا کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کس کو زکوٰۃ دے اور کس کو نہ دے، بعض سفید پوش، غریب اور سخی ہوتے ہیں اور بعض پھٹا پرانا لباس پہنے والے حقیقت میں مالدار ہوتے ہیں۔

یونہی روزوں کا معاملہ ہے، ایک ایسا شخص جو جیل خانے میں محبوس ہے اور سحری و افطاری جس کے اختیارات میں نہیں ہے اس کے لیے سنت کے مطابق روزے کا اہتمام بڑا مشکل ہے اور اگر وہ کمزور ہے تو اس کے لیے بغیر سحری کھانے کے روزہ رکھنا ویسے ہی ناممکن ہے،

میری اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ دوسری عبادات میں ایسی مخصوص شرائط ہیں جن کی وجہ سے ایک شخص چاہت کے باوجود بھی ان کی ادائیگی نہیں کر سکتا۔ لیکن نماز میں کوئی ایک شرط بھی ایسی نہیں جس کا پورا کرنا کسی کیلئے ناممکن ہو، جو شرطیں شریعت نے لگائی ہیں وہ بھی صاحبِ عذر سے ساقط ہو جاتی ہیں۔

طہارت، ستر، توجہ الی القبلیہ، قیام، قعود، قرأت یہ سب نماز کے ارکان ہیں۔

لیکن اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھی جاسکتی ہے۔
کپڑا نہ ہو تو ننگے بدن نماز پڑھ سکتے ہیں،

قبلہ کی جہت معلوم نہ ہو تو تحری سے نماز پڑھ سکتے ہیں،
قیام نہ کر کے تو بیٹھ کر اور بیٹھ بھی نہ سکے تو لیٹ کر نماز پڑھ سکتے ہیں
گو ننگا ہے قرأت نہیں کر سکتا تو بغیر قرأت کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے،

لیکن پڑھنی ضروری ہے کسی حالت میں بھی نماز چھوڑنے کی عبادت نہیں کہونکہ نماز چھوڑنے سے اس کا ایمان کامل نہیں رہے گا، اس کے دین میں نقص آجائے گا کیونکہ دین میں نماز کا وہی حیثیت ہے جو جسم میں سسر کی ہے۔

نماز احادیث میں | حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
 قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا
 امانۃ لہ ولا صلوة لہ لا
 طہور لہ ولا دین لمن لا صلوة
 لہ انما موضع الصلوۃ من الدین
 کرمع الرأس من الجسد
 جیسے سر کا مقام جسم میں

(الترغیب بحوالہ طبری)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے،

قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا
 امانۃ لہ ولا صلوة لہ
 طہور لہ ولا دین لمن لا صلوة
 لہ انما موضع الصلوۃ من الدین
 کرمع الرأس من الجسد
 جیسے سر کا مقام جسم میں

(الترغیب بحوالہ منہ ہواز)

جو شخص نماز کا پابند نہیں ہوتا اس کا ایمان ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے
 وہ کسی دقت بھی مشیطان کے جال میں آکر کفر و شرک کی دادیوں میں گر سکتا
 ہے جبکہ نماز انسان کے ارد گرد ایک مضبوط حصار بنا دیتی ہے جس کی وجہ سے
 وہ کفر و شرک سے بچا رہتا ہے۔ یہ حصار نہ تو خطرات ہی خطرات میں اسی لیے
 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں نماز چھوڑنے والے کے متعلق کفر و

شرک کا ڈر ظاہر فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی وہ مشہور حدیث تو آپ نے سنی ہوگی کہ جس نے بنیانِ مسجد کو نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس حدیث کا ایک مطلب علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص عہدِ آغازِ نبوت تک وہ بتدوین کا کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک حدیث میں نماز کو دین کا ستون قرار دیا ہے جس طرح ستون کے گر جانے سے عمارت گر جاتی ہے۔ اسی طرح نماز کے چھوڑنے سے دینداری بھی رخت ہو جاتی ہے۔

طاقت والوں کا ایک فدا آپ کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوا اور اس نے صلح کی بات حیت شروع کی بات حیت کے دوران انہوں نے اصرار کیا کہ ہم فی الحال نماز سے اور جہاد اور صدقات سے مستثنیٰ کر دیا جائے۔ آپ نے انہیں جہاد اور صدقات سے تو مستثنیٰ کر دیا مگر نماز سے مستثنیٰ کرنے سے انکار فرما دیا آپ نے فرمایا: جس دین میں اللہ کے سامنے جھکنا ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ اسلام تو عام ہی تسلیم اور جھکنے کا ہے، جب جھکنا ہی نہ ہو تو اسلام کیسا؟

ایک اشکال کہیں آپ کے ذہن میں یہ اشکال نہ آئے کہ جہاد اور صدقہ جیسی عظیم عبادت کی ان کو کیسے جھٹی دے دی!

اصل بات یہ تھی کہ آپ جانتے تھے کہ جب یہ ہر روز پانچ وقت اللہ کے سامنے جھکیں گے، اس کی تسبیح و تحمید کریں گے، اس سے مانگیں گے، اس کی جو کھٹ پر اپنا سب کچھ نثار کریں گے تو اس کی رضا کی خاطر مالی اور جان قربانی کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے،

کیوں کہ جب نماز کو اس کی مرضی کے ساتھ ادا کیا جائے تو پھر نماز کہیں اور کاربہ نہیں دیتی بلکہ اسی کا بنا کر چھڑاتی ہے مگر واقعی نماز ہو!

رکوع اور سجدوں سے بھی اللہ کی پرستش ہو اور دل سے بھی اس کی پرستش ہو ایسے نہ ہو کہ ظاہری جم تو اس کے سامنے جھکا ہوا ہو مگر دل جھکا ہوا ہو۔

دولت کے سامنے ،

اقتدار کے سامنے ،

شہرت و نمود کے سامنے بقول حضرت اقبالؒ

جو میں سر بسجده ہوا کبھی تو ، زمین سے آنے لگی صدا

ترا دل تو ہے صنم آشنا ، تجھے کیا ملے گا نماز میں

جو صحیح نماز ہوتی ہے وہ دین کی حفاظت کرتی ہے ، وہ ایمان کی حفاظت کرتی ہے ،

وہ دوسرے نیک کاموں پر آمادہ کرتی ہے۔

حضرت عمر بن خطابؓ ایسے لوگوں کو ذمہ داری سونپا کرتے تھے جو نمازی ہوتے

اور اپنے گورنروں اور وزرا کو نماز کی تاکید کرتے رہتے تھے ، مؤطا امام مالکؒ میں

ہے کہ آپؐ نے اپنے تمام عمال کے نام پر سرکلر جاری کیا

إِنَّ أَهْمَ أُمُورِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ تمہارے کاموں میں میرے نزدیک سب

مَنْ حَفِظَهَا وَحَافِظُ عَلَيْهَا سے اہم کام نماز ہے جس نے اس کی حفاظت

حَفِظَ دِينَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا کی اور اس کی نگرانی کی تو اس نے اپنے سارے

دین کو محفوظ کر لیا اور جس نے اس کو ضائع

فَقُولُوا سِوَاهَا أَضْيَعُ کر دیا تو وہ باقی باتوں کو بہت زیادہ ضائع

کرنے والا ہوگا

تارکِ صلوٰۃ کے لئے وعیدیں | یہ تو آپؐ سن ہی چکے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم

فرماتے ہیں کہ جو نماز کا تارک ہے اس کے دین کا اعتبار نہیں اور یہ کہ جو نماز چھوڑتا ہے

اس کا اسلام میں حصہ نہیں۔

اس کے علاوہ مجھی آپ نے تارکِ مسلوٰۃ کے لیے متعدد وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت ابوذر اور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں :

اوصانی خلیلی (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھے میرے پیارے دوست (آنحضرت) ان لا تترك بالله شيئاً وانت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے قُطِعَتْ وَحُرِّقَتْ وَلَا تَرَكَ صَلَوةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا مِنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرَأَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ قصداً چھوڑنا کیونکہ جس نے فرض نماز کو قصداً چھوڑا اس سے اللہ تعالیٰ کا ذمہ

(بحوالہ ابن ماجہ) (حفاظت) اٹھ گئی۔

اسی طرح حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ مجھے بھی آپ نے وصیت کی تھی کہ قصداً فرض نماز نہ چھوڑنا ورنہ اللہ کا ذمہ ٹوٹ جائے گا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب میری بیانی جاتی رہی تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کا علاج کرنا چاہتے ہیں مگر کچھ دنوں کے لئے آپ کو نماز چھوڑنی ہوگی، اس پر حضرت ابن عباس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تارکِ مسلوٰۃ قیامت کے دن ایسی حالت میں اللہ سے ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اور اسے وقت پر ادا نہ کیا تو قیامت میں اس کے لیے کوئی حجت اور برہان نہیں ہوگی اور اس کا حشر قارون، ہمان اور اُبی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔

کس قدر رحمت و عیدیں ہیں؟ کیا ان و عیدوں کو سینے کے بعد کوئی بھی مسلمان حاد چھوڑنے کی جرأت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ مگر افسوس کہ ہمارا ایمان اتنا ضعیف ہو گیا ہے کہ وہ بھی غناذ کی پابندی پر آمادہ نہیں کر سکتا ورنہ جس شخص کے سینے میں ایمانی قلعہ پائچا ہو اس کی زندگی نماز کے بغیر گندہ ہی کیسے سکتی ہے

صحابہؓ اور نماز کا اہتمام | میرے آقا کے جانثاروں کو دیکھئے وہ نماز کا کس قدر اہتمام کرتے تھے اس لیے کہ سینوں میں ایمان داغ ہو چکا تھا سخت سخت مصروفیت کی حالت میں بھی اگر نماز کا وقت آجاتا تو وہ نامہ کار و بار چھوڑ کر سیدھے مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ حضرت سفیان ثوریؒ سے روایت ہے کہ:

كَانُوا يُتَابِعُونَ وَلَا يَذْهَبُونَ
 الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ إِلَى الْجَاهَةِ

بادھو (فرض نماز کو جماعت کے ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔

یعنی نماز تو رہی ایک طرف جماعت تک سے محرومی گوارا نہیں تھی،

کاروبار اپنی جگہ،

تجارت اپنی جگہ،

مصروفیات اور مشاغل اپنی جگہ

مگر نماز جماعت کے ساتھ او اکرنے کا اہتمام تھا،

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں بازار میں تھا کہ نماز کا وقت آگیا تمام صحابہؓ نے دکانیں بند کیں اور قرآن مسجد میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ان کی مشائخ میں یہ آیت کریمہ نازل فرمادی:

وَجَاءَ لَا تَلْبِسُوا عِبَادَتَهُ وَلَا

صحابہ ایسے لوگ ہیں جن کی عبادت اور کلمہ

بَسَّيْجَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَرَأَقَامِ الْعَلَوَاتِ الشُّكْبَانِ اور نماز قائم کرنے سے نہیں روکتے اور آگے گویا وجہ بھی بتا دی کہ تجارت اور بیع و شرائین کو اللہ کے ذکر اور غاند کے قائم کرنے سے کیوں نہیں غافل کر پاتے ، فرمایا :

يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ فِي دُونِهِمْ وَأَلْوَانُهُمْ يَتَوَدَّدُونَ وَلاَ يَنْصَارُونَ
وہ ڈرتے رہتے ہیں ایسے دن سے جس میں دل اور آنکھیں الٹ جاتی گی۔

جس انسان کے دل میں قیامت کا خوف اور اللہ کی ذات کا ڈر پیدا ہو جائے وہ کبھی اس کی یاد سے غافل ہو ہی نہیں سکتا۔

ہم پر جو فضیلت اور مردہوشی طاری ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دل میں ڈر نہیں ہے قیامت کی جزائز اور صلب کتاب کا خوف نہیں ہے

لیکن محاسب کے دل میں چونکہ اللہ کی پکڑ کا ڈر تھا اس لیے وہ کسی حالت میں بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تھے

تجارت ،

ملازمت ،

مزدوری ،

مگر بلو معرو فیات ،

اور سخت سے سخت مصیبت اور پریشانی ، ان کے اور نماز کے درمیان رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی۔

جس دن امیر المومنین حضرت عمرہ کو زخم لگا اسی رات کی صبح کو لوگوں نے آپ کو نماز فجر کے لیے جگایا ، باوجودیکہ سخت زخمی تھے ، زہر میں بجھا ہوا تیسرا جسم میں اتر گیا تھا مگر آپ فوراً نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس حالت میں نماز ادا فرمائی کہ جسم سے مسلسل خون جاری تھا اور اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ

”ہاں جو شخص نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں“ اگر کسی کاوٹ کی وجہ سے نماز قضا ہو جاتی تو صحابہ کرامؓ کو سخت غصہ آتا تھا۔ غزوہ بدر میں حضرت عمرؓ کی نماز عصر قضا ہو گئی تو کفار کو برا بھلا کہتے ہوئے بڑے رنج سے کہا: ”یا رسول اللہ! سورج غروب ہو رہا ہے اور میں نے اب تک نماز عصر نہیں پڑھی“

ہم سیدنا حسینؓ بن ابی طالب کے ساتھ عقیدت و محبت کے بڑے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں ان کے نام پر کھچڑے اور حلیم پکا پکا کے کھاتے اور کھلاتے ہیں اور بعض سینئر قسم کے عاشق تو ان کے نام پر پیٹ پیٹ کر اپنے سینے بھی لمو لہان کر لیتے ہیں لیکن حیرت ہے کہ انہیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، حالانکہ وہ خود بڑے جوش و خروش کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور سنتے سنتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عین مہد ان جنگ میں بھی نماز ترک نہیں کی، حالانکہ اس وقت ان کا ایک ایک ساتھی اور عزیز ان کی نظروں کے سامنے شہید ہو رہا تھا، خاندان کے بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم عین اس وقت جب ہم شہید ہو رہا کے نام پر جلد کر رہے ہوتے ہیں، ان کے نام پر جلوس نکال رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی نماز قضا کر دیتے ہیں۔

حیرت ہے کہ شہید کر ملانے تو تلواروں کی چھاؤں اور تیروں کی بارش میں بھی نماز نہ چھوڑی لیکن ہم امن اور سکون کی حالت میں بھی نماز ترک کر دیتے ہیں۔ اصل وجہ وہی ہے جو میں عرض کر چکا ہوں کہ ایمان کمزور ہو گیا ہے اور لوں سے اللہ کا ڈر اور قیامت کا خوف نکل گیا ہے اگر ایسے نہ ہوتا تو ہم نماز چھوڑنے کا تصور بھی نہ کر سکتے۔

فرض تو فرضِ نفل کا بھی اہتمام | وہ خوش قسمت ان جو ہر وقت اللہ کی محبت میں سرشار رہتے ہیں وہ فرض تو فرضِ نفل نمازوں کا بھی اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ ہم نے شاید کبھی فرض نمازوں کا بھی اتنا اہتمام نہیں کیا ہوگا۔ انہیں نماز میں وہ سکون وہ لذت اور وہ کیف و سرور حاصل ہوتا ہے جو کسی دوسری چیز میں حاصل ہونے نہیں سکتا ہم راتوں کو نیت کا لطف اٹھاتے ہیں لیکن اللہ والے رات کے سناٹے میں اپنے مالک کے سامنے رکوع و سجود میں مصروف رہتے ہیں، انہیں جو کچھ مانگنا ہوتا ہے وہ اپنے مالک سے رات ہی کو مانگتے ہیں، صحابہ کرامؓ کے بارے میں تو خود رب کریم نے اپنے کلام میں گواہی دی ہے

كَانُوا قَلِيلًا لِّمَنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۝
یہ لوگ (عبادت میں مشغول رہنے کی وجہ سے) راتوں کو بہت جگمگاتے ہیں

جب شروع شروع میں سورہ مزمل کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں تو صحابہ کرامؓ راتوں کو دیر تک تراویح کی طرح نماز پڑھتے رہتے تھے یہاں تک پاؤں پھول جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے پیارے انداز میں ان کی عبادت کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے :

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ۝
خوف اور امید سے اللہ کو پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں

خوف اور امید یہ دونوں صفتیں مسلمان میں ہونی چاہئیں، صرف خوف ہی خوف نہیں، خوف ہو تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، صرف امید ہی امید ہو تو انسان بے عمل ہو جاتا ہے۔ صحابہؓ میں دونوں چیزیں تھیں امید بھی تھی خوف بھی تھا، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے تھے اور یہی دو چیزیں ان کو اس وقت مصلے پر لا کھڑا کرتی تھیں جب ساری دنیا سیٹھی نیند کے مرنے لے رہی

سہونی تھی۔

اہل و عیال کی نگرانی وہ خود بھی راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے تھے اور دوسروں کو بھی خاص طور پر اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار کر کے اپنے ساتھ نماز میں شریک کر لیتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک رات حضور علیہ السلام گھر سے نکلے تو حضرت ابو بکرؓ کو دیکھا کہ نہایت پست آواز کے ساتھ نماز میں قنات کر رہے ہیں، کچھ آگے بڑھے تو حضرت عمرؓ کو دیکھا کہ نہایت بلند آواز کے ساتھ قنات کر رہے ہیں، صبح کو جب دونوں حضرات آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا: ”ابو بکر! نماز میں تمہاری آواز اتنی پست کیوں تھی؟“ عرض کیا یا رسول اللہ! میں جسے سننا نہ تھا وہ میری سرخوشی کو سن رہا تھا؟

حضرت عمرؓ سے پوچھا: تمہاری آواز اتنی بلند کیوں تھی؟ عرض کیا یا رسول اللہ! میں سونے والوں کو جگانا اور شیطان کو دھکارتا ہوں؟
دونوں حضرات کے جواب ان کے اپنے اپنے مزاج کی بھی نشاندہی کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ کے مزاج میں جمال تھا اور حضرت عمرؓ کے مزاج میں جلال تھا۔ حضرت عمرؓ کو گوارہ نہ تھا کہ لوگ ساری رات غفلت کی نیند سوتے رہیں وہ اپنے اہل و عیال کو رات کے آخری حصے میں خود جگانا دیا کرتے تھے کہ اٹھو اور تم بھی مالکِ حقیقی کے سامنے مناجات کرو اور یہ آیت پڑھا کرتے تھے:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ
وَأَمَّا طُبُّوْا عَلَيْنَا۔ اور اسی پر سوجھے رہتے۔

حضرت ابو ہریرہؓ اور ان کی بیوی اور ان کے خدام نے رات کے تین حصے کر رکھے تھے، ہر حصے میں ای میں سے ایک عبادت کرتا تھا اور دوسرے

دولوں سوتے تھے، جب ایک نماز سے فارغ ہو جاتا تو دوسرے کو نماز کے لیے جگا دیتا تھا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ یونہی رات بھران کے گھر میں اللہ کی عبادت ہوتی رہتی۔

اُس گھر پر اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہوں گی جس گھر میں رات کے ہر حصے میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی حمد و مناجات میں مشغول رہتا تھا۔

آئیے ہم بھی اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ ہمارے ہاں رات بھر کیا ہوتا ہے۔ کیا اللہ کی عبادت ہوتی ہے یا معصیت کا ارتکاب ہوتا ہے۔ جب کبھی چٹی کا دن ہو اگر آپ محلے کے ایک ایک گھر کا جائزہ لیں تو بعض محلوں میں آپ کو بلا سبالغہ استی فیصد بلکہ نوے فیصد گھرانوں سے فلموں، گانوں اور ڈراموں کی آوازیں سنائی دیں گی، ان غرافات میں باپ سے اولاد تک پورا گھرانہ شریک ہوتا ہے، گھر کے سرپرست کو اس چیز کا قطعاً احساس نہیں کہ میرے گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں ورنہ کہ اولاد کی اور نگرانی کا وبال میرے سر پر ہو گا۔

اور حیرت یہ ہے کہ ہمیں پھر بھی شکوہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ یہودی، عیسائی اور ہندو ہم پر کیوں مسلط ہیں گھروں سے اور دلوں سے سسکوں کیوں اٹھ گیا ہے، لڑائی جھگڑے اور خون خرابہ کیوں عام ہو گیا ہے، رزق میں برکت کیوں نہیں ملتی،

اس ملک میں اسلامی قانون کیوں نافذ نہیں ہوتا، ہم پر عدل و انصاف کرنے والے حکمران کیوں نہیں آتے،

یہ شکوے تو ہیں مگر

گویا اللہ کا بندہ اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھتا، کیا واقعی ہم اس قابل ہیں کہ ہم پر نیک اور زائد و پارسا حکمران آئیں؟ کیا آپ نے سزا کا وہ جہان بھی ٹھہر علیہ وسلم کا یہ فرمانی برحق نہیں سنا کہ **مَعَ عَمَلِكُمْ عَنَّا لَكُمْ**۔ تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں، عوامی زبان میں کہا جاتا ہے: جیسا منہ ویسا تھپڑ، اور جیسی روح ویسے فرشتے۔

فرصت | اور حشر یہ ہے کہ بعض حضرات نماز نہ پڑھنے کا حذر یہ پیش کرتے ہیں کہ اسی کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ وہ نماز پڑھ سکیں۔

کیسی دیدہ دلیری ہے کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس فرصت نہیں۔ ارے اُس اللہ کی عبادت کے لیے تمہارے پاس فرصت نہیں جس نے تمہیں زندگی کی فرصت اور صحت عطا کر رکھی ہے۔

سر اُسی کا،

جسم اُسی کا،

زندگی اُسی کی،

ہم اُس کے

ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب اس کا،

اور پھر ہم یہ کہہ بیٹے کہ ہمارے پاس اس مالکِ حقیقی کے سامنے عیود کرنے کے لیے وقت نہیں، تو یہ طعنا چسپی نہیں تو اور کیا ہے۔

ننگ حرامی اور احسانِ فراموشی نہیں تو اور کیا ہے

آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ایک منظر وہ بھی ہو گا جب اللہ کے سامنے سجدے سے انکار کرنے والوں کو سیدھے لیے بلایا جائے گا وہ سجدہ کرنا چاہیں مگر نہیں کر سکیں گے۔

وَيَذْعُونَ إِلَى الشُّجُورِ فَلَا يَسْتَظِلُّوْنَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُفُهُمْ ذُلُّهُمُ وَوَقَدْ كَانُوا يَذْعُونَ إِلَى الشُّجُورِ وَهُمْ سَالِعُونَ

اور انہیں سجدہ کی طرف بلایا جائے گا تو سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی آنکھیں ٹھیک ہوں گی اور ان پر ذلت پھانی ہوگی اور یہ سجدہ کی طرف بلائے جاتے تھے اس حال میں کہ وہ صحیح سالم تھے۔

جب ہم یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرصت نہیں تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا تو نکمٹوں اور بے کاروں کا کام ہے ہم تو کام والے ہیں ہمارے پاس نماز پڑھنے کا وقت کہاں،

ارے اللہ کے بندو! وہی وقت تو باکار بنے گا جو اللہ کی یاد میں بسر کرے اور وہ وقت تو بے کار اور فضول ہے جو یا د حق سے غفلت میں گزر گیا،

مادیت پرستی نے ہماری سوچ کو کیسا پلٹ دیا ہے کہ جو وقت بے کار گزرتا ہے ہم اسے باکار کہتے ہیں اور جو وقت باکار بن سکتا ہے اُسے ہم بے کار سمجھتے ہیں پھر یہ بھی تو سوچو کہ کیا ہماری مصروفیات مول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات سے بھی زیادہ ہیں؟

آپ لاکھوں مرتب میل کے حکمران تھے، ملاقات کے لیے آنے والے دفن و کارشن رہتا تھا، اصلاح و تزکیہ کی عافقہ بھی آباد رہتی تھی، تعلیم و تدریس کی درس گاہ میں طلباء کی ایک بڑی تعداد بھی موجود رہتی تھی

جہاد کے لیے جانے والے لشکر کا نظم بھی آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا، تبلیغ و دعوت کے لیے جماعتوں اور افراد کو آپ روانہ فرماتے تھے، حکمرانوں اور رؤساء کے ساتھ ملاو ام کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا

بیویوں اور بچوں کی خبر گیری بھی آپ فرماتے تھے ،

گیارہ بیویوں کے حقوق بھی ادا فرماتے تھے ،

لیکن یہ تمام ذمہ داریاں آپس طریقے سے نبھانے کے ساتھ نمازوں کا

بھی اہتمام فرماتے تھے اور صرف نمازوں کا نہیں بلکہ غسل نمازوں کا بھی اہتمام

فرماتے تھے اور اس قدر اہتمام کہ غلطی نمازیں متروک نہیں ہوتی تھیں ،

قیام اللیل تو زندگی بھر آپ کا معمول رہا ، اور اتنا طویل قیام فرماتے

کہ پیروں میں ورم آجاتا تھا ، سورۃ بقرہ ، سورۃ آل عمران اور سورہ نساء

پوری پوری پڑھتے اگر کوئی خوف کی آیت آجاتی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے

اور اس سے پناہ مانگتے اور اگر کوئی بشارت کی آیت آتی تو دعا کرتے اور اس

کی آرزو فرماتے ، سجدے میں جلاتے تو رشتے رشتے ہچکیاں بندھ جاتیں ۔ یوں آپ

کی نماز تہجد ادا ہوتی تھی ۔

یہ اس عظیم پیغمبر کی نماز کا حال تھا جس کی حضرت کا اعلان رب کریم نے

قرآن کریم میں کیا ہے ،

جس کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا گیا ہے ،

جو ستیہ الاولین والآخرین ہے ،

اور امت کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس نماز کی فرصت نہیں ،

ٹی وی ، ری سی آر اور لغویات کے لیے فرصت ہے ،

ایک دوسرے کی فہیت ، چٹلی اور بہتان تراشی کے لیے فرصت ہے ،

ڈائجسٹوں ، ناولوں ، افسانوں اور مسلم میگزینوں کے لیے فرصت ہے ،

کلبوں اور لمبوں میں پوری پوری شب گزارنے کے لیے فرصت ہے ،

مگر حیف مدحیف کہ ہمیں نماز کی فرصت نہیں ۔

وہ جن سے تاریخ رکشمن ہے | ہمارے پاس تو غلہ کے لیے دقت نہیں مگر ہمارے اور حق و بابر کے آپا علی اللہ علیہ السلام کی راتوں کا بیشتر حصہ نماز میں گزرتا تھا کہیں یہ دسوچے گا کہ آپ تو رسول اللہ تھے اور ہم عام انسان ہیں ہم آپ کی پروری کر سکتے ہیں۔

معاذ اللہ اگر یہ خیال ہمارے دل میں آگئی تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حضور علیہ السلام کی پروری کا حکم دیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔
پھر صحابہ کو دیکھئے کیا ان کی کوئی مصروفیات نہیں تھیں۔
کیا ان کی کوئی ذمہ داریاں نہیں تھیں۔

اور کیا ان مصروفیات اور ذمہ داریوں کی افادگی کے ساتھ ساتھ وہ نمازوں کا اہتمام نہیں کر سکتے تھے،

صحابہؓ کے علاوہ ان بزرگروں کے حالات پڑھیے جن کے ہم نام لیا ہیں اور جن کے ناموں سے تاریخ رکشمن ہے، ان کا عبادت میں کیا حال تھا، یہ صرف غمازوں کی بات نہیں کر رہا کیونکہ فرض غمازوں کے چھوڑنے کا تو ای کے لیے تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا، میں ان کی نقلی غمازوں کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔

امام ابو حنیفہؒ دو بھر دوں و تدریس میں اور فقہی مسائل کے لکھانے میں لگے رہتے تھے لیکن ان کی تجارت بھی کبھی تھی مگر ان تمام مصروفیات کے باوجود بسا اوقات ان کی پروری پوری رات عبادت و سناہات میں گذر جاتی تھی۔

امام ابو حنیفہؒ کے تلمیذ رشید امام ابو یوسفؒ جاضی القضاۃ تھے لیکن بسا عظیم منصب کی ذمہ داریاں نبھانے کے باوجود محمد بن ساعدی کہتے ہیں کہ وہ روزانہ دو سو رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔

امام ابوحنیفہؒ کے در سے شاگرد امام محمدؒ دن بھر تدریس اور تصنیف فرماتے تھے۔
معروف رہنے کے باوجود ہر رات قرآن مجید کا ایک تہائی حصہ تلاوت فرماتے تھے۔
ان کے سوا کسی نگاروں نے لکھا ہے کہ انہوں نے رات کے تین حصے کر رکھے تھے۔ ایک
حصہ سونے اور آناام کرنے کے لیے تھا، دوسرا حصہ نماز اور عبادت کے لیے اور
تیسرا حصہ پڑھنے پر بچانے کے لیے تھا۔

باتیں برس کے بعد تکبیر قمریہ فوت ہوئی آپ سوچیں گے کہ یہ تو پرانے زمانے کی
بات ہے، میں آپ کو قریب کے زمانے کا واقعہ سناتا ہوں۔

فقیر العصر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کا شاید آپ نے نام
سننا ہو گا وہ مرشد اویسیہ بھی تھے، ہر وقت بریدوں کا جھگڑا نگار ہوتا تھا، اصلاح
اور تزکیہ کا سلسلہ جاری رہتا تھا، وہ اپنے دور کے مفتی اعظم بھی تھے، پورے
ہندوستان ہی بلکہ بیرون ہندوستان سے بھی استفتاء لکھتے رہتے تھے جن کے وہ
حلی اور تحقیق جوابات دیا کرتے تھے،
وہ ایک کامیاب مدرس اور استاد بن گئے، علم کے پیاسے دور دور سے
آتے تھے اور پیاس بجھاتے تھے،

اسی کے ساتھ ساتھ آپ صاحب عیال تھے اس لیے ظاہر ہے کہ اہل عیال
کے حقوق بھی ادا فرماتے تھے اور گھر میں کچھ نہ کچھ وقت دیتے تھے،

لیکن ان تمام ذمہ داریوں اور مشاغل کے باوجود صرف نماز کا نہیں بلکہ نماز
باحات کا اس قدر اہتمام تھا کہ باتیں برس تک تکبیر قمریہ فوت نہیں ہوئی۔

ان کے حالات میں لکھا ہے کہ دیوبند میں دستار بندی کا جلسہ ہوا تھا اس میں
ایک دن غالباً عصر کے نماز میں ایسا اتفاق پیش آیا کہ مولانا محمد یعقوب صاحب
نماز پڑھانے کے لیے مصلیٰ پر کھڑے ہو گئے حضرت گنگوہیؒ کی کسی عذر کی وجہ سے

تھوڑی سی تاخیر سے پہنچے لیکن آپ کے نماز میں شامل ہونے سے پہلے تکبیر تحریمہ ہو گئی تھی، سلام پھیرنے کے بعد دیکھا گیا کہ وہ عظیم انسان جو بڑے بڑے حوادث میں پریشان نہیں ہوتا تھا،

جو عزیزوں کی موت کی خبر بھی بڑے صبر اور سکون سے سنا کرتا تھا۔ جس کے چہرے پر غم نہ تھا اور متلکستہ کی وجہ سے کبھی پریشانی کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے تھے،

جو بیماریوں اور تکلیفوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا آج اس کے چہرے پر رنج و غم کے یاقوت چھائے ہوئے تھے، علامہ کو سن کر لاحق ہوئے، مرید پریشان ہو گئے۔ اہل تعلق نے رنج و غم کی اس کیفیت کو فوراً پہچان لیا۔

پوچھا گیا حضرت اتنے غمزدہ کیوں ہیں، کیا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ آپ نے بڑے رنج کے ساتھ فرمایا: "افسوس بائیس برس کے بعد آج تکبیر تحریمہ فوت ہو گئی!"

"بائیس برس زبان سے کہہ دینا آسان ہے مگر اس پر عمل کر کے دکھانا مشکل ہے۔"

عام لوگوں کے ہاں بزرگی کا محسوس کرامت ہے، وہ بزرگ ایسے شخص کو مانتے ہیں جس سے کوئی کرامت ظاہر ہو جس سے زیادہ کرامتیں ظاہر ہوں وہ بڑا بزرگ اور جس سے کم کرامتیں ظاہر ہوں وہ چھوٹا بزرگ، درجہ جس سے کوئی کرامت بھی ظاہر نہ ہو وہ بزرگی سے خارج!

... بیماری اس غلط سوچ کا نتیجہ ہے نکلا ہے کہ ایسے ایسے لوگ بھی بزرگ بنے پھرتے ہیں جو زندگی بھر نماز کے قریب نہیں جاتے اور بعض تو ایسے ہوائی بزرگ بھی

ہیں جن کی پاکستان کی کسی مسجد میں نماز پڑھی نہیں ہوتی وہ مدینے جا کر نماز ادا کرتے ہیں۔

کھاتے یہاں ہیں پیتے یہاں ہیں، پیٹ یہیں سے بھرتے ہیں البتہ نماز دینے میں جا کر پڑھتے ہیں۔

کوئی الشکا بندہ ان ہر وہیوں سے بڑھے ظالمو! جب نماز واپس جا کر پڑھتے ہو تو تمہیں کھانا دلوں گا اچھا نہیں لگتا؟ پانی مدینے کا اچھا نہیں لگتا؟ روٹیاں مدینے کی اچھی نہیں لگتیں؟

اور کچھ تو ایسے بھی ہیں جو دل میں پڑھتے ہیں، خور و نوش منہ مبارک سے سگر نماز دل میں!

شیطان نے بے عقلی کا کیا خوب صورت طریقہ اور حیلہ بکھایا ہے کہ تمہیں نہ وضو کی ضرورت، نہ غسل کی ضرورت، نہ علی الصبح اٹھنے کی ضرورت، نہ مسجد میں جانے کی ضرورت، نہ رکوع و سجود کی ضرورت۔ جو تکلم پہنچے جوئے ہو اس لئے تم دل کی نماز پڑھ نیا کرو۔

پتہ نہیں یہ کہاں پہنچے ہو گئے ہیں۔

اس نماز کا نسخہ نہ حضور علیہ السلام کو معلوم،

نہ صحابہ کو معلوم،

نہ اولیاء اور صلحاء کو معلوم،

نہ علماء اور مشائخ کو معلوم۔

مسینہ بسینہ منتقل ہونے والا یہ نسخہ تو صرف ان نام نہاد ملنگوں

کو معلوم ہے۔

اور دیدہ و وسیعہ دیکھئے کہ حنیفوں بہانوں سے نماز میں ہنرمند کر جانے

والے یہ ملنگ اور ان کے بھولے بھالے بے علم عقیدت مندان کو تو اولیاء اور عاشقِ رسول کہتے ہیں اور وہ جن کی پائیس سال تک تکیہ تحریمہ فوت نہ ہو اور زندگی قال اللہ وقال الرسول کا درس دینے میں گزر جائے وہ معاذ اللہ گستاخانِ رسول !

میرے بزرگو! یہ سب جہالت کے کرشمے ہیں ورنہ وہ شخص عشقِ رسول کا دعویٰ ہی کیسے کر سکتا ہے جو نماز کے قریب بھی نہ پھٹکتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حال کہ وفات سے قبل جب بار بار غشی طاری ہو رہی تھی تب بھی نماز کی ادائیگی کی فکر

اور اس حالت میں مسجد میں تشریف لاتے ہیں کہ خود چل کر نہیں آسکتے، حضرت عباسؓ اور حضرت علیؓ رضی اللہ عنہما کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہیں، قدم مبارک صحیح طرح زمین پر ٹک نہیں سکتے، زمین پر گھسٹ رہے ہیں مگر آپ پھر بھی مسجد میں حاضر ہوتے ہیں اور نماز باجماعت ادا فرماتے ہیں۔

اور جب زندگی کے چند لمحے باقی تھے اور فرضِ نبوت کے آخری حروف زبانِ مبارک سے ادا ہو رہے تھے تو آپ جانتے ہیں وہ آخری حروف کیا تھے ؟ وہ آخری وصیت کیا تھی جو آپ نے اپنی امت کو فرمائی تھی ؟ الصلوٰۃ و ما ملکتِ ایمانکم نماز کا اور جن کے تم مالک ہو ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔

جنہو صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز کی اتنی تاکید فرمائیں اور ہم جیسے بناستی عاشقوں کا یہ حال کہ ہم نماز کے قریب بھی نہ جائیں اور ہمارے عشق پر بھی کوئی حرف نہ آئے۔

جنہو صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور سینے

نماز پہاڑ جیسا بوجھ محسوس ہوتی جو لوہر بہانہ یہ کہ جناب بھی فرصت نہیں ہے
جامع العبادات | اصل بات یہ ہے کہ ہم نے نماز کی قدر و منزلت کو نہیں
 پہچانا، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ کس قدر عظیم عبادت ہے ہمیں نواز اگیا ہے
 عبادت تو شجر و حجر بھی کرتے ہیں،

عبادت تو حیوانات اور حشرات بھی کرتے ہیں،
 عبادت تو ملائکہ بھی کرتے ہیں،

عبادت تو پہلی امتیں بھی کرتی تھیں لیکن نماز ایسی عبادت ہے کہ وہ تمام
 عبادات کی جامع ہے۔ اس میں تمام مخلوقات کی عبادت آگئی ہے

درختوں کی عبادت ان کا قیام ہے،

پہاڑوں کی عبادت ان کا قعود ہے،

چرواہوں کی عبادت ان کا رکوہ ہے،

حشرات کی عبادت ان کا سجود ہے

اور نماز میں یہ سب کچھ ہے۔ اس میں قیام بھی ہے، قعود بھی ہے، رکوہ

بھی ہے، سجود بھی ہے۔

ملائکہ کے بارے میں ہمیں جو کچھ معلوم ہے وہ یہ کہ ان میں سے کوئی بارگاہ
 حمدیت میں مسلسل کھڑے ہے، کوئی حالت رکوہ میں ہے، کوئی قعود میں ہے،
 کوئی قعود میں ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی تحفہ کر رہا ہے، کوئی تکبیر میں
 مصروف ہے، کوئی مناجات میں مشغول ہے۔

ان میں سے ہر آدمی بڑی پیاری اور قابل رشک ہے۔

اللہ تعالیٰ نے کتنا فضل و احسان فرمایا کہ نماز میں ان تمام اداؤں کو جمع
 فرمادیا اور وہ نماز ایک عظیم اور بے مثال تحفے کے طور پر ہمیں عطا فرمادی۔

اس کے علاوہ پہلی امتوں کی نمازوں کو دیکھ لیجئے ان میں عجز و نیاز، دعا و مناجات اور حمد و ثنا کے جوار کاں تھے جو اذکار تھے وہ سارے کے سارے تمام و کمال نماز میں جمع کر دیئے گئے ہیں۔

ایک اور پہلو کی طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اسلام کی یعنی عبادات ہیں ان سب کی جھلک نماز میں پائی جاتی ہے۔ زکوٰۃ میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، نماز کے لیے لباس اور مسجد وغیرہ کی تعمیر میں پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔

روزے میں خورد و نوش سے احتراز کیا جاتا ہے، نمازی کے لیے بھی حالت نماز میں کھانا پینا جائز نہیں۔

حج ایک عاشقانہ عبادت ہے وہی عاشقوں جیسی حالت، وہی وارفتگی وہی چاہت کے انداز، وہی بے تابی اور بے قراری۔

نماز میں بھی محبتِ حق کو منانے کے لیے اور اسی کے وصل کے لیے ہمنوہ یہ سارے انداز اختیار کرتا ہے۔

بسکینی کی تصویریں کرکڑا ہوتا ہے،

اس کی ذات والا صفات کی تعریف کرتا ہے،

پھر جھک جاتا ہے،

پھر پشانی خاک پر رگڑتا ہے،

مقصد صرف یہ ہے کہ وہ راضی ہو جائیں،

وہ کہیں جاتا تو ہمارا ہے۔

ہم نے تجھے اپنا بنا لیا ہے اور ہم تجھ سے راضی ہو گئے ہیں،

یہ عشق و محبت کا پہلو بھی نماز کے اندر ہونا ضروری ہے، تواضع اور خوف

وخشیت بھی ہو اور ساتھ ساتھ شوق و محبت بھی بہت عبادت کا مزہ آتا ہے
اور عبادت نصیب ہوتی ہے، اس کے بغیر ایک قسم کا بُہد اور حجاب سارہٹا
ہے بقول شاعر مشرق ۛ

شوقِ ترا اگر نہ ہو سیری نماز کا امام

میرا قیام بھی حجابِ بابرِ سجود بھی حجاب!

بلکہ شاعر مشرق کا تو خیال ہے کہ انسان اور فرشتے کی نماز میں فرق ہی

یہ ہے ۛ

پس کبریٰ کو ہے سجدہ میسر تو کیا

اس کو میسر نہیں سوز و گدازِ سجود

میری اس صبح خراشی سے آپ یقیناً یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ نماز واقعی

جامع العبادات ہے اس میں ساری عبادتیں آگئی ہیں اور عبادت کے سارے

انڈاز اس میں جمع ہو گئے ہیں تو اب یہ خود سوچئے کہ اگر ہم نماز سے محروم رہتے ہیں

تو یہ کتنی بڑی محرومی ہوگی۔

ایک شخص نماز سے محروم ہو کر ان تمام عبادات اور روحانی کیفیات سے

محروم ہو جاتا ہے جن کی نماز جامع ہے۔

نسبی و تحمید سے محروم،

دعا اور استغفار سے محروم،

درد و سلام سے محروم۔

ذکر و تلاوت سے محروم،

دل کے خشوع و خضوع سے محروم،

اس کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت و رحمت سے محروم،

اس کی برأت اور ذمہ سے محروم
 گھر کے سکون اور رزق کی برکت سے محروم
 قیامت کے دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور نظر
 شفقت سے محروم۔

شکر و امتنان واجب ہے | میرے بزرگو اور دوستو! نماز کا پڑھنا
 اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ان تمام محرومیوں سے بچ سکیں اور اس لیے بھی
 ضروری ہے کہ نماز کا حکم ہمارے سب سے بڑے محسن نے دیا ہے، اگر ہم اس کے
 احسانات کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے اور محسن کا حکم ماننا اور اس کا
 شکریہ ادا کرنا یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔

اگر کسی شخص کو سخت بھوک میں ایک وقت کا کھانا کھلا دیا جائے یا سخت
 پیاس میں ایک گلاس پانی پلا دیا جائے تو وہ ہمارے سامنے کچھ بچھ جائیگا
 اور شکریہ ادا کرنا اپنا اخلاقی فرض سمجھے گا۔ ان کو چھوڑ دینے کتنے گونہ کئے
 جسے ہم حیوانوں میں سے بدترین سمجھتے ہیں اس کا حال یہ ہے کہ وہ جس گھر سے
 کھا لیتا ہے اس گھر کی چوکھٹ پر بیٹھ جاتا ہے اور وہاں سے ٹٹنے کا نام نہیں
 لیتا، اپنے مالک کے پیچھے پیچھے بڑی خوشامد سے دم جلاتا پھرتا رہتا ہے،
 مگر کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہم اور ہمارے بچے جس مالک کا دن رات کھاتے
 ہیں اس کے سامنے دن میں پانچ بار سر جھکانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔
غلام | نماز کی پابندی اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ایک عظیم آقا کے ادنیٰ
 سے غلام ہیں اور غلام جو ہوتا ہے وہ ہر وقت کا غلام ہوتا ہے اس کی اپنی مرضی
 اور اپنی رائے تو ہوتی ہی نہیں ہے وہ تو آقا کے اشارے کا پابند رہتا ہے
 اس کے بالمقابل جو ملازم ہوتا ہے وہ کسی کام کے لیے ہوتا ہے کام کے بعد اس کی فوری

ختم ہو جاتی ہے لیکن غلام تو چوبیس گھنٹے غلام ہوتا ہے۔ اس پر اپنے آقا کی بندگی لازم ہے۔

ہم میں سے کوئی تاجر ہے کوئی مدرس ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینیر ہے کوئی پائلٹ ہے، کوئی کاشتکار ہے، کوئی ملازم ہے لیکن یہ ساری باتیں یہ ساری نسبتیں بعد میں ہیں سب سے پہلے تو ہم اللہ کے بندے اور غلام ہیں سب کاموں پر اس کی بندگی کو ترجیح دینا ہم پر فرض ہے، ہم ہر وہ کام چھوڑ سکتے ہیں جو اس کی بندگی میں رکاوٹ بنتا ہو لیکن ہم اس کی بندگی نہیں چھوڑ سکتے۔

ابومنصور جو سلطان طغرل کا وزیر تھا اس کا ایک نصیحت آموز واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ نماز کا بہت پابند تھا اور نماز فجر کے بعد اس کے کچھ معمولات تھے جو وہ پورے کیا کرتا تھا۔ ایک دن طغرل کو کوئی اہم معاملہ پیش آیا اس نے ابومنصور کو بلا بھیجا مگر اس نے سنی اُن سنی کر دی اور بدستور اپنے معمولات میں مشغول رہا، حاسدوں کو موقع مل گیا انہوں نے لگائی بھائی سے بادشاہ کو خوب بھڑکا دیا، ابومنصور معمولات سے فارغ ہو کر جب خدمت میں حاضر ہوا تو طغرل نے سختی سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی، ابومنصور نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ ”جناب عالی میں اللہ کا بندہ ہوں اور آپ کا چاکر (ملازم) ہوں جب تک اللہ کی بندگی سے فارغ نہ ہو جاؤں آپ کی چاکری نہیں کر سکتا“ بادشاہ اس کے اس سچے اور دلیرانہ جواب سے بڑا متاثر ہوا اس کی بہت تعریف کی اور کہا بہت خوب تم اپنی یہ روش مت بدلنا اللہ کی بندگی کو ہماری چاکری پر ہمیشہ مقدم رکھنا انشا۔ اللہ اسی کی بکثرت سے ہمارے سب کام ہو جائیں گے۔

دوئی میں یک ڈلی کارنگ پیدا ہو نہیں سکتا

مثنا سا غیر کا تیرا مثنا سا ہو نہیں سکتا

ہاں، تو حاضرینِ گرامی! ہم ملازم نہیں ہم تو بندے اور غلام ہیں اور اس
آقل کے غلام ہیں کہ ہماری زندگی اس کے قبضے میں ہے
ہمارا رزق اس کے قبضے میں ہے،

ہماری عزت و ذلت اُس کے اختیار میں ہے
تو کیسی غلامی ہے کہ وہ ہمیں اپنے دربار میں بلائے مگر ہم جانے سے انکار کریں
کیا ایسا غلام زندہ رہنے کے قابل ہے؟ اس کی تو گردن اڑا دینی چاہئے
مگر ہمارا مہربان آقا ہمیں مسلسل مہلت دے رہا ہے۔

فوائدِ فوائد | نماز کی پابندی اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ نماز میں فوائد ہی
فوائد ہیں، منافع ہی منافع ہیں، دنیا کے فائدے بھی ہیں اور آخرت کے بھی۔

نمازِ طہارت اور پاکیزگی کی عادت ڈالتی ہے،
نماز انسان کو وقت کا پابند بناتی ہے،
نماز کی وجہ سے صبح جلد اٹھنے کی عادت بن جاتی ہے،
نماز کی برکت سے دوسرے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے
نماز شخصِ نشہ آور چیزوں سے بچا رہتا ہے،
نماز باجماعت ادا کرنے سے معاشرے میں محبت و الفت کے جذبات
فروغ پاتے ہیں،

نماز قبر کی ظلمت میں چراغ کا کام دے گی،
نماز آخرت کے لیے بہترین قوشہ ثابت ہوگی،
نماز سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے،
نماز سے دل کو شکون حاصل ہوتا ہے جو سہقتِ تسلیم کی دولت خرچ کرنے
سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔

نماز کی پابندی کرنے سے قیامت کے دن مسدودِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
شفاعت حاصل ہوگی۔

آئیے ہم عہد کریں کہ آج کے بعد نماز کی پابندی کریں گے اور اس طریقے
سے نماز ادا کریں گے جن طریقے سے نماز ادا کرنے کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم نے دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ اچھے اور آپ سب کو حقّت کے مطابق اور پابندی کے ساتھ
نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

اصلاحِ عالم کے لئے قرآن کا چھ نکاتی پروگرام

اصلاحِ عالم کا بس اب سامان ہونا چاہئے
سب کا دستور العمل قرآن ہونا چاہئے
بس یہی دھن تجھ کو اب ہر آن ہونا چاہئے
حق کا جاری ہر جگہ فرمان ہونا چاہئے
مسلم خوابیدہ اٹھ نہنگامہ آرا تو بھی ہو
ماند سب ہوں مہربن کر آشکارا تو بھی ہو
خواجہ عزیز الحسن مجددِ ج

”حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اصلاحِ عالم کے لیے اسلام کا عالمی پروگرام بیان کیا گیا ہے، اگر کوئی غنیمت ہم سے بہت مختصر الفاظ میں اسلام کا عالمی پروگرام بیان کرنے کے لیے کہے تو اس کے سامنے اس آیت کریمہ کا مفہوم بیان کر دینا کافی ہوگا۔

یہ آیت کریمہ حضرت اکثم صیفیؓ اور ان کی قوم کے ایمان لانے کا سبب بن گئی تھی۔

یہ آیت کریمہ جب آپؐ نے ولید بن مغیرہؓ جیسے سنگدل انسان کے سامنے پیش کی تو وہ پکاراٹھا تھا ”اللہ کی قسم اس میں ایک خاص حلاوت ہے، اس کے اوپر ایک خاص رونق ہے، اس کی جڑ سے شاخیں اور پتے نکلنے والے ہیں اور شاخوں پر پھیل گئے والا ہے اور یہ کسی انسان کا کلام ہرگز نہیں ہو سکتا“

اسی آیت کو سن کر حضرت عثمانؓ بن مظعون کے دل میں ایمان جڑ پکڑ گیا تھا،

اسی آیت کو مولانا عبید اللہ سندھیؒ نے اسلام کا عالمی پروگرام قرار دیا تھا کہ مسلمان یہ پروگرام لے کر آگے بڑھیں تو صلاح و کامیابی ان کے قدم چومے گی۔“

اصلاح عالم کے لیے قرآن کا چھ نکاتی پروگرام

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْكَرِيمِ

فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيتَاءِ ذِي الْقُرْبٰی
وَالْيَسْرِ هُوَ يُحِبُّ الْعَمَلَ الصَّالِحَ
وَالْبَغْيَ يُعَظِّمُ لَعْنَتُهُ كُرُوْنَهٗ
اللہ حکم کرتا ہے انصاف کرنے کا اور
بھلائی کرنے کا اور قربت والوں کے دینے
کا اور منع کرتا ہے بے حیائی سے اور نامعقول
کام سے اور سرکشی سے اور تم کو بھاتا ہے
تا کہ تم یاد رکھو۔

گرامی و تدریس حاضرین! میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی
ہے یہ وہ آیت ہے جسے آپ حضرات تقریباً ہر جمعہ کے خطبہ میں سماعت
فرماتے ہیں۔

بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے زمانے سے
خطبہ جمعہ میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ شاید اس کی ایک
وجہ یہ بھی ہو کہ چونکہ اس آیت کریمہ میں اسلام کی ساری تعلیمات اور اصلاح
عالم کے لئے قرآن کے پروگرام کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ تو ہر جمعہ کے اجتماع
میں اس آیت کریمہ کے ذریعہ مسلمانوں کو یاد دہانی کرا دی جاتی ہے کہ وہ ان

چھ باتوں کو کبھی بھی فراموش نہ کریں جو اس آیت کریمہ میں بیان کر دی گئی ہیں
امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس آیت کریمہ کے بارے میں حضرت عبداللہ
ابن مسعود کا قول نقل کیا ہے، فرماتے ہیں :

هَذَا جَمْعُ آيَةِ الْقُرْآنِ لِحَيْرٍ مِثْلٍ وَلَشَرٍّ مِثْلٍ .

یعنی یہ قرآن کریم کی وہ جامع ترین آیت ہے جس میں ہر اس خیر کو بھی بیان کر دیا
گیا ہے جسے کرنا چاہئے اور ہر اس شر کو بھی بیان کر دیا گیا ہے جس سے بچنا چاہئے
یہ آیت کریمہ جس وقت نازل ہوئی تھی اس وقت اس کی جامعیت اور
تاثر نے کئی لوگوں کو متاثر کیا۔ حضرت اکثم بن صیفیؓ تو اس آیت کو سن کر اسلام
میں داخل ہوئے تھے، امام ابن کثیرؒ نے ان کا واقعہ اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے
وہ اپنی قوم کے سردار تھے، جب انھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوئے
نبوت کے بارے میں خبر ملی تو انہوں نے از خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا مگر قوم کے لوگ کہنے لگے کہ چونکہ ہمارے
سردار ہیں اس لئے آپ کا خود جانا مناسب نہیں۔ اکثم رضی اللہ عنہ نے کہا چلو میں
تمہاری بات مان لیتا ہوں مگر تم یوں کرو کہ قبیلے کے دو ہوشیار منتخب کر کے
وہاں بھیجو جو کہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے بتلائیں۔ چنانچہ دو سمجھدار
آدمی منتخب کر لیے گئے جنہیں اکثم نے اچھی طرح سمجھا کر روانہ کر دیا۔ یہ دونوں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اکثم بن
صیفی کی طرف سے دو باتیں دریافت کرنے کے لئے آئے ہیں وہ یہ کہ مَنْ اَنْتَ
وَمَا اَنْتَ — آپ کون ہیں اور کیا ہیں۔

آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں محمد بن عبداللہ
ہوں اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں

اس کے بعد آپ نے سورۃ نحل کی وہ آیت تلاوت فرمائی جو میں نے ابھی ابھی خطبہ میں آپ کے سامنے پڑھی ہے یعنی **إِنَّا اللَّهُ نَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ** ان دونوں قاصدوں نے دوبارہ سنانے کی درخواست کی تو آپ نے اتنی بار اس آیت کریمہ کی تلاوت کی یہاں تک کہ انہیں یاد ہو گئی۔ دونوں قاصد کثم بن صیفی کے پاس واپس آئے اور بتلایا کہ ہم نے آپ کا نسب معلوم کرنا چاہا مگر آپ نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی صرف باپ کا نام بیان کرنے پر اکتفا کیا مگر جب ہم نے دوسروں سے آپ کے نسب کے بارے میں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ بڑے عالی نسب اور شریف ہیں، اور پھر بتلایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ کلمات بھی سنائے تھے وہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔

ان قاصدوں نے جب کثم بن صیفی کو یہ آیت کریمہ سنائی تو آیت سننے ہی اکثم نے کہا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مکارم اخلاق کی ہدایت کرتے ہیں اور بڑے اور رذیل اخلاق سے روکتے ہیں تم سب ان کے دین میں جلدی داخل ہو جاؤ تا کہ تم دوسروں لوگوں سے آگے رہو اور کسی سے پیچھے نہ رہو۔

تو اکثم بن صیفی اور ان کی قوم کے ایمان لانے کا سبب یہی آیت بن گئی۔ اس آیت میں جن بنیادی اعلیٰ اخلاق کی ہدایت دی گئی ہے کہ جن اخلاق کو اپنانے کے بعد بہت سارے اخلاق خود بخود انسان میں پیدا ہو جاتے ہیں اور جن مخصوص رذائل سے بچنے کے بعد باقی اخلاقی برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اسی چیز نے اکثم بن صیفی کی منکر و نظر کے زاویوں کو بدل کر رکھ دیا اور ان کے دل میں ایمان کی شمع روشن کر دی۔

مشہور صحابی حضرت عثمان بن مظعونؓ کے دل میں بھی اسی آیت کی وجہ سے

ایمان نے قرار کھڑا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ شروع میں میں نے دوست احباب کے کہنے سننے سے بس ایسے ہی شرمائشی میں اسلام قبول کر لیا تھا مگر دل میں اسلام راسخ نہیں ہوا تھا یہاں تک کہ ایک روز میں سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ اچانک آپ پر وہ کیفیت اور وہ آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے جو نزولِ وحی کے وقت ظاہر ہوتے تھے، جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپؐ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قاصد میرے پاس آیا تھا اور یہ آیت مجھ پر نازل ہوئی۔

حضرت عثمان بن مظعونؓ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ دیکھ کر اور یہ آیت سن کر میرے دل میں ایمان مضبوط اور مستحکم ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی

اوروں کو تو چھوڑیے ولید بن مغیرہ جیسا سخت سنگدل انسان جو قوم کا نمائندہ بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے آیا تھا اور اس نے آپؐ کو اپنے عظیم مشن سے باز رکھنے کے لئے تحریص و ترغیب کا ہر حربہ آزمایا تھا، جب اس کے سامنے آپؐ نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو اس نے قوم کے سامنے جا کر اس کلام کے بارے میں جو اپنے تاثرات بیان کئے تھے وہ سننے کے قابل ہیں کیونکہ جادو وہ ہوتا ہے جو سحر چڑھ کر بولے، کمال وہ ہوتا ہے جس کا دشمن بھی اقرار کرے۔ اس نے کہا تھا :

وَاللّٰهُ اِنَّ لَهُ الْخَلَاوَةَ وَاِنَّ
عَلَيْهِ لَطَلَاوَةٌ وَاِنَّ
اَصْلَهُ لَمُعْرُوتٌ وَاِنَّ
اَعْلَاهُ لَمَشْمُرٌ وَمَا هُوَ
بِقَوْلٍ بَشَرٍ

اللہ کی قسم اس میں ایک خاص حلاوت ہے اور اس کے اوپر ایک خاص رونق ہے اس کی جڑ سے شاخیں اور پتے نکلنے والے ہیں اور شاخوں پر پھل لگنے والا ہے اور یہی انسان کا کلام ہرگز نہیں ہو سکتا

عالمی پروگرام | حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اسلام کا عالمی پروگرام بیان کیا گیا ہے، اگر کوئی غیر مسلم ہم سے مختصر الفاظ میں اسلام کا عالمی پروگرام بیان کرنے کے لئے کہے تو اس کے سامنے اس آیت کریمہ کا مفہوم بیان کر دینا کافی ہوگا۔

مولانا عبید اللہ سندھی جن کی کئی باتوں اور کئی نظریات سے اختلاف کیا جاسکتا ہے اور اختلاف کیا بھی گیا ہے مگر اس میں شک نہیں کہ انھوں نے قرآن کریم کی بہت زیادہ خدمت کی ہے، انھوں نے زندگی کا بیشتر حصہ جلا وطنی میں گزارا مگر ہر جگہ قرآن پاک کو سینے سے لگائے رکھا۔ پینتالیس برس تک قرآن کی تعلیم دی، سات ہزار علماء نے ان سے فیض حاصل کیا یہ بھی اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ نے سکھ خاندان میں پیدا ہونے والے ایک فرد کو قرآن کی تعلیم و تدریس کے لئے قبول فرمایا۔ روس گئے تو وہاں پر دوسرے لوگوں کے علاوہ موسیٰ حار اللہ جیسے بڑے عالم نے آپ سے قرآن پڑھا ہے۔ اللہ کے نرالے فیصلوں پر قربان جاتیے کہ اس نے بڑے بڑے علماء کو سکھ مذہب سے اسلام کی طرف آنے والے ایک شخص کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔

آپ چار سال تک ترکی میں رہے تو ارباب حکومت کو خبردار کیا کہ تم الحاد کے سیلاب میں بہتے جا رہے ہو، آؤ میں تمہیں قرآن پاک کی چالیس سورتوں کا ایسا خلاصہ بتانا ہوں کہ اس کو اپنے پروگرام میں شامل کر لو گے تو بے دینی سے بچ جاؤ گے مگر مصطفیٰ کمال پر اس وقت مغربیت اور عرب دشمنی کا بھوت سوار تھا اس نے آپ کی دعوت کی طرف توجہ نہ دی، ترکی سے آپ مکہ مکرمہ آ گئے اور بارہ برس تک لوگوں کو قرآن پاک کی تفسیر پڑھاتے

رہے، جب وطن واپس آئے تو فرمایا کہ بڑھاپے کی اس عمر میں کوئی شخص حرم شریف چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتا مگر میرے سینے میں قرآن کریم کا ایک پروگرام ہے جس چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام موت سے پہلے تمہیں بتا دوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سورۃ النحل کی یہ آیت **اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ الْاِسْلَامِ** کا عالمی پروگرام ہے، مسلمانوں کے پاس یہ فزیرہ پروگرام ہے جو کسی دوسری قوم کے پاس نہیں ہے اس کو لے کر آگے بڑھو تو فلاح و کامیابی تمہارے قدم چومے گی مگر افسوس کہ مسلمان ایسا نہ کر سکے۔

چھ باتیں | حرمِ صالحین! میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے مدسنے اس آیتِ کریمہ کی مختصر تفسیر عرض کروں تاکہ آپ علی وجہ البصیرت جان لیں کہ واقعی اس آیت میں ایسی جامعیت اور تاثیر ہے کہ کسی بھی ہر شخصِ مذہب اور ماحضہٴ انسان کو متاثر کر سکتی ہے۔ اور حقیقتہً اس میں انسانیت کی فلاح و بہبود کا ایسا عالمی پروگرام پیش کیا گیا ہے جو انسانوں کے تمام مسائل حل کر سکتا ہے۔ اور ماحضہٴ انسان کو متاثر کر سکتی ہے۔

اسی لئے تو اکثم بن صیفی کی زندگی میں انقلاب آگیا، اسی لئے تو عثمان بن مظعون جس کے دل میں ایمان قرار پیر گیا۔ اسی لئے تو دوسید بن خنیس دشمن ہونے کے باوجود اعتراذ کرنے پر مجبور ہو گیا یقین جانیں اگر ہم جس سے ہر شخص اس آیت کو اپنی زندگی کی بنیاد بنالے تو اس کی انفرادی و اجتماعی زندگی میں قابلِ رشک تبدیلی آسکتی ہے۔ میں حاضرین میں سے ہر شخص سے درخواست کرتا ہوں کہ اس آیت کو یاد کر لیں اور اپنے ہر دن کا آغاز کرتے ہوئے اس کے معانی میں ڈوب کر کم از کم ایک بار اس کی تلاوت ضرور کر لیا کریں، انشاء اللہ شعیب فوائد حاصل ہوں گے۔

اس آیت میں چھ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تین چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور تین چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔

عدل | سب سے پہلی چیز جس کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے عدل۔ عدل کا لفظ بڑا مختصر ہے صرف تین حروف سے مل کر بنا ہے لیکن اس کے دامن میں معافی کی ایک پوری دنیا آباد ہے۔

مشہور مفتسر امام ابن عربی فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں عدل کا معنی ہے برابری کرنا، لیکن مختلف نسبتوں سے اس کا مفہوم مختلف ہو جاتا ہے مثلاً عدل کا پہلا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور اپنے خالق و مالک کے درمیان عدل کرے۔ انسان اور اس کے خالق و مالک کے درمیان عدل یوں ہوگا کہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھے، اسے ایک مانے، اس کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔

ایمان بھی اسی پر،

توکل اور یقین بھی اسی پر،

عبادت بھی اسی کی،

دعا اور التماس بھی اسی سے،

نذر، منت اور تمام مراویں بھی اسی سے،

اطاعت بھی اسی کی،

محبت بھی اسی کی،

اگر یوں زندگی گزراے گا تو یہ عدل والی زندگی ہوگی،

ایمان، یقین اور توحید والی زندگی ہوگی،

لیکن اگر نفع نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھا،

ایمان دلیقہ کسی اور پر رکھا ۔

عبادت و اطاعت میں کسی دوسرے کو شریک کر لیا

دعا ، التجا ، نذر ، منت اور مبادی کسی دوسرے مانگتا رہا ،

وہ محبت جو صرف اللہ سے کرنی چاہئے تھی اس میں کسی دوسرے کو بھی شریک کر لیا
تو ایسے شخص کی زندگی عدل والی نہ تھی نہیں ہوگی بلکہ ظلم والی زندگی ہوگی ۔

اسی لئے تو قرآن کریم میں شرک کو ظلم عظیم قرار دیا گیا ہے ۔

توحیدِ عدل ہے اور شرک ظلم ہے ۔

موحدِ عادل ہوتا ہے ، ویرِ شرک ظالم ہوتا ہے ۔

حضرت ابن عباسؓ جن کی تفسیر قیامت تک مشائع ہوئے والی تمام تفاسیر

کا مآخذ ہے ان سے اگر پوچھیں کہ عدل کیا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں :

شہادۃ ان لا الہ الا اللہ ۔ عدل یہ ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کی اور اس کے

سوا کسی کے وجود نہ ہونے کی گواہی دی جائے ۔

آپ نے بار بار خطیبوں ، واعظوں اور علماء سے سنا ہوگا کہ حضراتِ انبیاء

کرام علیہم السلام دنیا میں نظامِ عدل قائم کرنے کے لئے تشریف لائے ، تو جس قسم کا

نظامِ عدل وہ دنیا میں قائم کرنا چاہتے تھے اس کی پہلی بنیاد یہ تھی کہ انسان اور اس

کے رب کے درمیان عدل قائم کیا جائے اور چونکہ باغ لگانے کے لئے پہلے زمین

کو جوتا ہونکا پڑے صاف کرنا پڑتا ہے ، رنگ لگانے کے لئے عمارت کو ہر طرح کی

آلودگی سے صاف کرنا پڑتا ہے اس لئے حضراتِ انبیاء علیہم السلام نے ہر نوع کے

شرک کی تردید کی ، خواہ وہ شرک فی العبادۃ تھا یا شرک فی المناظرۃ ، شرک فی

العقائد تھا یا شرک فی الربوبیۃ ، شرک فی سیاست تھا یا شرک فی المحبتہ — ہر قسم

کے شرک کی تردید فرمائی ، کیونکہ یہ انسانیت پر ظلم ہی کی مختلف صورتیں ہیں ، اور انسانوں

کو توحید کی دعوت دی جو کہ عدلِ کامل ہے۔ ہر در پر ٹھیکنے والوں کو ایک ہی چوکھٹ پر ٹھیکنے کی تلقین فرمائی، ہر ایک سے مانگنے والوں کو ایک ہی سے مانگنے کا سبق سکھایا، ہر ایک سے ڈرنے والوں کو ایک ہی سے ڈرنے کا درس دیا، ہر ایک کے لئے جینے اور مرنے والوں کو ایک ہی کے لئے جینے اور مرنے کا راستہ دکھایا، ان کے ضمیر کو بھنجوڑا، انہیں غیرت دلائی

ارے انسان ہو کر اپنے ہی جیسے کمزور انسانوں کے سامنے جھکتے ہو،
انسان ہو کر مٹی اور پتھر کی مورتیوں کے سامنے انسانیّت کو پامال کرتے ہو،
ہوش کرو، انسانیت پر ظلم نہ کرو، تم تو عدل کے قیام کے لئے آئے ہو۔

خدا چاہی زندگی | انسان اور اس کے مالک و خالق کے درمیان عدل کا تقاضا
جہاں یہ ہے کہ اسی کو مانے، اسی سے مانگے، اسی سے ڈرے، اسی کے سامنے جھکے،

اسی کے سامنے دامن پھیلائے۔ امام ابن عربی فرماتے ہیں کہ اس کا تقاضا یہ بھی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کو اپنی تمام خواہشات پر مقدم رکھے، اس کے حکموں کو بجالائے
اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، مأمورات کو تسلیم کرے اور منہیات
سے اجتناب کرے۔ اگر کسی مرتلے پر نفس کی خواہشات اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں
ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو جائے تو نفس کی خواہشات کو مغلوب کر دے اور اللہ کے حکم کو

غالب کر دے۔ یونہی رسم و رواج، قبیلے برادری اور سوسائٹی کی مرضی اور چاہت
کچھ اور ہو اور مالکِ حقیقی کی مرضی اور چاہت کچھ اور ہو تو سب کی مرضی اور چاہت کو
جوئے کی نوک سے ٹھکرا دے اور مالکِ حقیقی کی مرضی اور چاہت کو سر آنکھوں پر رکھ

لے۔ اگر سیاسی قائدین اور عوامی لیڈروں کا حکم کچھ اور ہو اور اس کریم و رحیم آقا کا
حکم کچھ اور ہو تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ لیڈروں کے حکم پر اللہ کے حکم کو ترجیح دے۔

اگر مسلمان ایسے نہیں کرتا تو وہ ظلم کرتا ہے — ہاں ہاں ظلم ہے اور بہت بڑا

ظلم ہے۔

آخر کیا وجہ ہے کہ آپ والدہ بن کے نافرمان کو ظالم کہتے ہو، اسناد کی بات کو ٹھکراتے والے کو ظالم کہتے ہو، تمھو اس افسانہ کرنے والے سے سرکشی کرنے والے کو ظالم کہتے ہو تو پھر کیا وہ شخص ظالم نہیں جو اپنے خالق و مالک اور محسن و نعم کے حکموں کو بڑی بے دردی سے ٹھکراتا ہے۔ کیا ظلم اور کیسی بے انصافی جو یہی ہے کہ لوگ اپنے دو ٹکے کے لیڈروں کے لئے بڑے دھڑلے سے کہتے پھرتے ہیں "قائد کے قربان پر جان بھی قربان ہے" مگر وہ عدل و انصاف کے پیکر مسلمان کہاں گئے جو ان کے قربانوں پر چاہیں قربان کرنے والے تھے اور دنیا بھر کے قربانوں کو اپنے "بن و جیم آفا کی چوٹ" پر نثار کرنے والے تھے۔

اے مسلمان! تو کتنا ظالم اور سنگدل ہو گیا ہے کہ اللہ کے قربان کو دوسرے کے قربانوں پر قربان کر دیتا ہے۔

یاد رکھ! یہ ظلم ہے جبکہ جیسے عدل کا حکم دیا گیا ہے۔ جب تم اپنے خالق و مالک اور اپنے درمیان ہی عدل قائم نہیں کر سکتے تو پھر ساری انسانیت اور ساری دنیا میں عدل کا نظام کیسے قائم کر دے۔

نظام عدل کے قیام کی باتیں کرنے والو! پہلے اپنے اور انکم الما کمین کے درمیان عدل قائم کرو تب تمہاری باتوں میں وزن پیدا ہوگا، تمہاری تقریر میں اثر ہوگا، تمہاری نعروں سے کفر کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہوگا، تمہاری کوششوں میں برکت پیدا ہوگی اور تمہاری قربانیوں سے مشرق و مغرب میں فوج اسلام جلوہ افروز ہوگا۔

عدل کا دوسرا مقام | امام ابن عربیؒ نے عدل کا دوسرا مقام یہ بیان فرمایا ہے کہ انسان خود اپنے نفس کے ساتھ عدل کرے۔ اپنے نفس اور جان کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اسے ایسی تمام چیزوں سے بچائے جن میں اس کی جسمانی یا روحانی ہلاکت ہو

کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے جسم کو بلا وجہ نقصان پہنچے یہ جائز نہیں۔ کسی مسلمان کے لئے اپنی آنکھ چھوڑنا جائز نہیں، اپنا سیدھا جائز نہیں، اپنا کوئی عضو کاٹنا جائز نہیں، کسی اونچی بلند نگ سے چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو زخمی کرنا جائز نہیں، آگ میں کود کر، سمندر میں ڈوب کر، گولی چلا کر، گلے میں پھندا ڈال کر یا کسی بھی طریقے سے خودکشی کرنا جائز نہیں۔ اسلام میں یہ بدترین جرم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شدید ترین وعید بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا :

مَنْ سَرَدَى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ
فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ بَيْرُودَى فِيهَا
خَالِدٌ مُحْتَلِدٌ اَيْنَمَا اَبَدًا وَ
مَنْ تَحَسَّى سَيْفًا فَقَتَلَ نَفْسَهُ
فَسَمَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي
نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدٌ مُحْتَلِدٌ اَيْنَمَا
اَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِعَدِيدَةٍ
فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّاهُ فِي
بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا
مُحْتَلِدًا اَيْنَمَا اَبَدًا (مجمع الفوائد ص ۱۷۱)

جو شخص پہاڑ سے گر کر اپنے آپ کو مارے وہ مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں گرتا چلا جاتے گا، جس میں اسے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اور جو شخص زہری کر اپنے آپ کو ہلاک کرے گا اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں وہ ہمیشہ اسے پیتا رہے گا۔ اور جو اپنے آپ کو کسی ہتھیار سے قتل کرے گا تو اس کا وہ ہتھیار اُس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی دہکتی آگ میں اسے ہمیشہ اپنے پیٹ میں گھونپتا رہے گا۔

یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر بھی اپنی جان پر ناقابل برداشت بوجھ ڈالنا جائز نہیں۔

بخاری اور مسلم میں ہے کہ سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان ایک رشی ٹٹک رہی ہے آپ نے اس کے متعلق دریافت فرمایا تو آپ کو بتلایا گیا کہ یہ رشی حضرت زینبؓ نے

باندھ رکھی ہے وہ جب عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہیں تو نیند کو دور کرنے کے لئے اس کے ساتھ ٹھک جاتی ہیں۔

آپؐ نے فرمایا اس دسی کو کھول دو، تم لٹاؤ اور جستی کی حالت میں غاذ پڑھا کرو جب تھک جاؤ تو سو جایا کرو۔

بخاری میں ایک اور روایت ہے وہ یہ کہ حضور علیہ السلامؐ نے حضرت سلمان اور حضرت ابو درادہ رضی اللہ عنہما کے درمیان مواعظ کا رشتہ قائم کر رکھا تھا ایک دن حضرت سلمانؓ حضرت ابو درادہؓ کے گھر تشریف لائے تو ان کی بیوی کو پرانگندہ کپڑوں میں دیکھا، وجہ دریافت کی تو اس نے بنایا کہ تمہارے بھائی ابو درادہ کو دنیا کی کو کوئی قربت ہے نہیں، ہر دن روزہ میں اور ہر رات قیام میں گذرتی ہے، عبادت کے علاوہ کسی چیز سے دلچسپی ہی نہیں۔ مختصر یہ کہ حضرت سلمانؓ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت ابو درادہؓ سے لے لیا:

اِنَّ اِلٰهِيَّكَ حَقًّا وَاِنْ لِنَعْبِدَكَ
عَمَلِيَّكَ حَقًّا وَلَا هَيْدَكَ عَمَلِيَّكَ
حَقًّا قَا عَطِ مَعَدَّةَ دَعْبٍ حَقِّ
حَقِّكَ
کہاں کا تم پر حق ہے اور تمہارے اہل و
عیال کا تم پر حق ہے پس ہر حق والے کا حق اسے دو۔

یہ باتیں حضرت ابو درادہؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں تو آپؐ نے فرمایا صدق! مکہ مکرمہ کے مسلمان نے یہ کہا ہے

جب عبادت تک کے لئے اپنے نفس کے حقوق کو پامال کرنا اور اسے ہلاکت میں ڈالنا جائز نہیں تو کسی دوسرے مقصد کے لئے کیسے جائز ہو سکتا ہے غلط تصور! یہ جو ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ جتنا زیادہ اپنے

آپ کو مشقت میں ڈالو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ خوش ہوگا تو یہ بالکل غلط اور
جاہلانہ تصور ہے۔ یہ اصل میں یہود و نصاریٰ کی بگڑی ہوئی سوچ تھی جو مسلمانوں
کی طرف بھی منتقل ہو گئی۔

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ دانا بننے کے لئے جنگوں اور پہاڑوں میں
سنگے اور گندے رہ کر پتلے کا مٹا ضروری ہے، بعض ولیوں کے بارے میں یہ مشہور
کر رکھا ہے کہ وہ کئی کئی سال تک لٹے لٹکے رہے یا ایک ٹانگہ پر کھڑے رہے
تب جا کر انہیں دلائیت حاصل ہوئی۔ — تو یہ سوچ بھی اسلام کے نظام
عدل کے خلاف ہے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے جسم کو قصہ اکوئی تکلیف نہ
ہونے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آرزو نشہ یا بیماری آجائے یا میدان جنگ
میں کفار سے لڑتے ہوئے زخمی ہو جائے، اعضاء کام آجائیں یا گردن ہی گٹ
جائے تو بالکل دوسرا موضوع ہے اس پر صبر کرنے سے بڑی فعالیت کوئی نہیں
لیکھا عہد اور تصدیق جسم کو کوئی تکلیف نہ ہو چنانچہ بالکل انگ بوخسٹ ہے اور یہ
بہت بڑا جرم ہے۔

روزہ خالی ہلاکت | جیسے اپنے نفس اور جان کو جسمانی ہلاکت میں ڈالنا یہ
علامہ عدل ہے اسی طرح انہیں روحانی باعث ہلاکت میں ڈالنا بھی خلاف
عدل ہے۔ ہر وہ شخص جو فاسد قیام اور نظریات اختیار کرتے ہوئے ہے یا
جو اپنے آپ کو خباثتوں اور رذائلوں میں مبتلا رکھتا ہے یا جس کی زندگی اسراف
اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے سرکشی اور بغاوت میں گذرتا ہے
وہ اپنے آپ کو روحانی اعتبار سے ہلاک کر رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کو
جسمانی بیماری اور جسمانی تکلیف کا قیام ہوتا ہے مگر روح کی بیماریوں کا
اسے احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس کے سفید اُجیلے لباس پر ایک چھوٹا سا داغ

لگ جلتے تو اسے اس بد فہمی کا احساس ہوتا ہے مگر اس کی روح گناہ کے دھبوں سے داغ داغ دل بھی ہو جائے تو اسے کوئی احساس نہیں ہوتا۔

اور بات تو میرے دوستو احساس کی ہے جنہیں احساس ہو جاتا ہے وہ روح کے تزکیہ اور روح کی تطہیر کے لئے ایسے مضطرب ہوتے ہیں کہ ان کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، وہ راتوں کی تنہائیوں میں آنسوؤں کی برسات سے اپنے باطن کو لیون غسل دیتے ہیں کہ کوئی دھتہہ باقی نہیں رہتا، اپنے آپ کو روحانی ہلاکت سے بچانے کے لئے خدا چاہی زندگی گزارنا ضروری ہے، جو شخص من چاہی زندگی گزارتا ہے وہ اپنے آپ کو روحانی ہلاکت سے بچا ہی نہیں سکتا۔

عدل کا تیسرا مقام | عدل کا تیسرا مقام یہ ہے کہ اپنے نفس اور تمام مخلوقات کے درمیان عدل کرے جس کی حقیقت یہ ہے کہ تمام مخلوقات کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا معاملہ کرے اور کسی ادنیٰ سے ادنیٰ معاملہ کسی خیانت نہ کرے، سب لوگوں کے لئے اپنے نفس سے انصاف کا مطالبہ کرے، کسی بھی انسان کو اپنے کسی قول و فعل سے ظاہر یا باطن کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ (معارف القرآن، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتے ہیں کہ انہوں نے ایک بزرگ محمد ابن کعب قرظی سے کہا کہ بھائی ذرا عدل و انصاف کی تعریف تو کرو کیونکہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے سب پہلے حکم عدل کا دیا ہے، کہنے لگے اپنے ہی بڑا مشکل سوال کیا ہے تاہم سن لو! عدل کا مفہوم یہ ہے: كُنْ لِلصَّغِيرَاتِ

یعنی چھوٹے کے لئے باپ کی طرح شفیق اور رحمدل بن جاؤ اور بڑے کیلئے بیٹے کی مانند مودب ہو جاؤ کیونکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے:

هَنْ لَمْ يُؤْقِرْ كَبِيرَنَا وَلَمْ يُرْحَمْ جَوْهَمِمْ مِنْ سَبْطِ كَادِبٍ اَوْ رَحْمِمْ
سَخِيْرًا فَلَئِنْ مِتْنَا سَخِيْرًا لَمْ يَنْفَعْنَا مِنْ شَفَعَتِمْ شَيْءٌ
نہیں۔

اور فرمایا جو تمہارے برابر کا ہو اُسے بھائی کی مانند سمجھو کیونکہ اَلْمَرْءُ
اَكْثَرُ لِاخِيَّتِهِ انسان کو بھائیوں کے ساتھ اکثریت حاصل ہوتی ہے، جس شخص
کے جتنے بھائی ہوں گے، اتنے ہی اس کے بازو ہوں گے اور اُسے قوت حاصل
ہوگی۔

روح المعانی والے کہتے ہیں وَكَذَلِكَ لِلنِّسَاءِ اور عورتوں کے حق میں
بھی ایسے ہی بن جاؤ، ان کو بھی نظر انداز نہ کرو، ان کے حق میں بھی شفقت
دہربانی کا اظہار کرو۔

محمد بن کعب قرظیؒ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت ابی مجرم کو اس کے
جرم سے زیادہ سزا نہ دو حتیٰ کہ کسی حق میں ایک کوڑا بھی زیادہ نہیں ہونا چاہئے
فرمایا یہ سب چیزیں عدل و انصاف میں داخل ہیں۔ (معالم العرفان ج ۱۰)
ان بزرگوں کی بات کا حاصل یہ ہوا کہ عدل صرف عدالتوں میں نہیں
ہوتا بلکہ پورے معاشرے میں عدل کا نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے۔

مسجد اور مدرسے میں عدل،

بازاروں و دکانوں میں عدل،

فیکٹریوں اور کارخانوں میں عدل،

گھروں اور محلوں میں عدل،

بڑوں کے ساتھ عدل،

چھوٹوں کے ساتھ عدل،

برابر و الوہی کے ساتھ عدل،

مردوں اور عورتوں کے ساتھ عدل،

بیوی بچوں کے ساتھ عدل۔

رشتہ گردوں، ملازموں اور مزدوروں میں عدل،
 غرضیکہ زندگی کے ہر شعبہ میں ہر زاویے، ہر دائرے میں عدل کا قیام
 ضروری ہے۔ آج ہر شخص نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ عدل قائم کرنا تو صرف
 حکومت کا کام ہے یا صرف عدالت کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری
 نہیں ہے۔ اس فلتان تصور کی وجہ سے ہر جگہ انصافی ہو رہی ہے،
 ہر جگہ عدل کے تقاضے پاٹاں اٹھا رہے ہیں، ہر طرف سے فریادیں اٹھ رہی
 ہیں کہ عدل نہیں ہو رہا۔

مدرسین کو شکایت ہے مستعم عدل نہیں کرتا۔
 مزدوروں کو شکایت ہے مالک عدل نہیں کرتا۔
 بھوی کو شکایت ہے شوہر عدل نہیں کرتا۔
 شاگردوں کو شکایت ہے استاد عدل نہیں کرتا،
 بچوں کو شکایت ہے والد عدل نہیں کرتا،
 غریب کو شکایت ہے امیر عدل نہیں کرتا،
 رعایا کو شکایت ہے حکمران عدل نہیں کرتا،
 کارکنوں کو شکایت ہے لیڈر عدل نہیں کرتا،
 فریادیوں کو شکایت ہے جج عدل نہیں کرتا۔

نظامِ عدل یوں قائم ہوگا | ہم میں سے ہر شخص کو عدل کے نہ ہونے
 کی شکایت ہے مگر اپنے دائرہ عمل
 میں کوئی بھی عدل کرنے کے لئے تیار نہیں، جب کسی کو اختیارات ملتے ہیں تو
 ظالم درندہ بن جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ کل میں خود اس ظلم کا شکار
 تھا اور عدل کے نہ ہونے سے پریشانی تھا، کل میں خود ظلم کے خلاف تقریر کیا

کرتا اور نحرے لگاتا تھا آج مجھے اللہ نے موقع دیا ہے تو میں کیوں نہ عدل کی پاسداری کروں۔

یاد رکھئے یوں کبھی بھی عدل کا نظام نہیں آئے گا کہ آپ خود تو ظلم کرتے رہیں اور توقع یہ رکھیں کہ پورا معاشرہ نظام عدل کا محافظ بن جائے، خود تو ظلم کرتے رہیں اور امید یہ رکھیں کہ ہم پر حکمران عمر بن عبد العزیز بلکہ عمر بن خطابؓ جیسے عادل و منصف آئیں۔ واہ واہ کبھی نرالی سوچ ہے ہماری! یاد رکھو! جیسے ہم ہوں گے ویسے ہی ہمارے حکمران ہوں گے۔ نبی م کا سچا فرمان ہے: **أَعْمَالُكُمْ عُمَتَاكُمْ** جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے۔ جیسی روح ویسے فرشتے جیسا منہ ویسا تھپڑ۔

عمر فاروق جیسے حکمرانوں کی راہ دیکھنے والو! پہلے عثمانؓ و علیؓ اور طلحہؓ و زبیرؓ جیسی رعایا تو بن کر دکھاؤ، ان کی سیرت کے دسویں حصے پر بھی عمل نہ ہو اور ہم خواب دیکھیں تاریخ انسانی کے ان بے مثال حکمرانوں کی، جن کی مثال پیش کرنے سے زمانہ قاصر ہے۔ یہ جنون نہیں تو اور کیا ہے۔

ہمیں عادل حکمران اور عدل کا نظام اس وقت ملے گا جب ہم خود اپنی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں عدل کے تقاضوں کو پورا کریں۔

عہدہ و منصب کی سلطنت ،

مدرسہ کی سلطنت ،

گھر کی سلطنت ،

فیکٹری اور کارخانے کی سلطنت ،

میدان زندگی کی سلطنت ۔

ان تمام سلطنتوں میں جب ہم عدل قائم کر لیں گے تو ان شاء اللہ حکومت کے
ایوانوں اور عدالت گاہوں میں عدل کے چلن کو کوئی نہیں روک سکے گا اور جب ایسا
ہو جائے گا تو دنیا جنت بن جائے گی۔

جنت نظیر معاشرہ | ظلم کی وجہ سے یہ دنیا جہنم بن جاتی ہے اور عدل کی وجہ سے
یہ جنت کا منظر پیش کرتی ہے۔ کہنے والے نے خوب کہا ہے
بہشت آن باشد کہ آزارے نہ باشد

کے رابا کے کارے نہ باشد

ترجمہ: بہشت وہ ہے جہاں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کو کسی کے ساتھ کوئی کام نہ ہو
کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہ ہو۔

مظلوم کی فریاد رسی ہو، مزدور کو حق ملے، رعایا کو انصاف ملے، چور ڈاکو،
چُٹے، لٹنگے کو سزا ملے، عدالتوں میں قانون کی حکمرانی ہو، حکمرانوں کا محاسب ہو تو یہ
دنیا خود بخود جنت بن جائے گی۔

اسلام ایسا معاشرہ دنیا کے سامنے پیش کر چکا ہے، اُس معاشرہ میں کوئی
کسی کا حق کھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، ظلم کی ہر صورت ناقابلِ برداشت تھی
ہر طرف عدل کی حکمرانی تھی،

امیر اور غریب کی چپقلش نہ تھی،

مالک اور مزدور کی لڑائی نہ تھی،

قانون کی نظر میں آقا اور غلام برابر تھے،

قاضی اور جج سوسائٹی کا معزز ترین فرد تھا جس کے بارے میں قانون فروشی کا

سوچا بھی نہیں جاسکتا تھا۔

جھوٹے گواہوں کے لئے کوڑوں کی سزا تھی اور معاشرے کا نفرت آمیز رویہ،

عدل، پائی اور ہوا کی طرح سستا تھا۔
 نہ وکیلوں کی فیسیں تھیں، نہ عدالت کی بار بار پیشیاں،
 سوچتے وہ معاشرہ جنت نہیں تھا تو کیا تھا۔

قرآن اور عدل | حقیقت یہ ہے کہ اگر آج ہم اسلام کے نظام عدل کو
 اس کی اصل شکل و صورت اور اس کے تمام تقاضوں کے ساتھ نافذ کر دیں تو
 سکتی تڑپتی انسانیت خود بخود اسلام کے دامن میں آجائے۔

لوگ عدالتی گورکھ دھندوں اور حکمرانوں کے ظلم و ستم سے تنگ آئے ہوئے ہیں
 یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مظلوم انسانیت کے سامنے قرآن کریم کی انقلابی تعلیمات
 کو پیش کریں اور انہیں قرآن کریم کے مطالعہ کی دعوت دیں۔ قرآن نے انسانیت کی
 صلاح و بہبود کے لئے جو عاقلانہ نظام پیش کیا ہے اور جس قدر عدل کی تلقین
 کی ہے اس کی مثال کسی دوسری کتاب میں نہیں ملتی سورۃ النساء میں فرمایا
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ
 بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلِنُفُسِكُمْ
 أَن تَبْغُوا الْوَالِدِينَ
 وَالْأَقْرَبِينَ۔
 اور رشتہ داروں کے۔

سورۃ المائدہ میں فرمایا
 وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى
 أَنْ لَا تَعْدِلُوا إِيَّاهُمْ
 اقْرَبُ لِلْقَوِّ
 اور کسی قوم کی عداوت تمہیں اس بات پر
 آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف
 کرو وہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے

سورۃ الانعام میں فرمایا :
 وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا
 اور جب تم بات کرو تو انصاف کی کرو۔

سورة النساء میں فرمایا :

وَإِذَا حُكِمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔

اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے بلکہ فیلسوف اسلام شاہ ولی اللہ کی رائے تو یہ ہے کہ چار اصول ایسے ہیں جن کی تعلیم تمام انبیاء علیہم السلام نے دی ہے۔ ہماری شریعت میں یہ اصول رائج ہیں۔ پہلا اصول طہارت یعنی پاکیزگی ہے، دوسرا اخبات یعنی عجز و انکساری ہے، تیسرا اصول سماحت یعنی رذیل اخلاق سے پرہیز ہے، اور چوتھا اصول عدل ہے۔

بہر حال چھ باتوں میں سے پہلی بات جو اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے وہ عدل ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے اپنے درمیان اور اپنے رب کے درمیان عدل کیا جائے دوسرے نمبر پر اپنے نفس کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر اپنے اور تمام مخلوقات کے درمیان عدل کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ دو فریقوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے بھی عدل کا دامن نہ چھوڑا جائے۔

احسان دوسری چیز جس کا حکم اس آیت کریمہ میں دیا گیا ہے وہ ہے احسان۔ عربی زبان میں احسان کا معنی ہے اچھا کرنا، اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ اخلاق میں، عبادات میں اور تمام افعال میں اچھائی پیدا کرے اور انہیں مکمل طریقے سے کرے اپنی طرف سے ان میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔ اور احسان کا یہ مرتبہ انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اسے ہر وقت اس بات کا استحضار رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آکر حضور علیہ السلام سے مختلف سوالات کئے جن میں سے ایک سوال یہ بھی تھا :

ما الاحسان احسان کیا ہے؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا :

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ اللّٰهُ تَعَالٰی کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ
لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم
اس یقین کے ساتھ عبادت کرو (وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔
رہا ہے۔

یاد رکھئے یہ احسانی کیفیت صرف نماز ہی میں مطلوب نہیں بلکہ زندگی کے ہر
شعبے میں مطلوب ہے۔

شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ العالی نے حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی قدس سرہ کا
ایک بڑا بیدار واقعہ نقل فرمایا

ایک دن وہ فرمانے لگے کہ ایک صلیب میرے پاس آئے اور اگر بڑے فخریہ انداز
میں خوشی کے ساتھ کہنے لگے کہ اللہ کا شکریہ ہے کہ مجھے ”احسان“ کا درجہ حاصل ہو گیا ہے
حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو مبارک باد دی کہ اللہ تعالیٰ مبارک
فرمائے یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، البتہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ کیا
آپ کو یا احسان کا درجہ صرف نماز میں حاصل ہوتا ہے؟ کیا بیوی بچوں کے ساتھ
معاملات کرتے وقت بھی آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ یا
یہ خیال اس وقت نہیں آتا؟ وہ صاحب جواب میں فرمانے لگے کہ حدیث میں تو یہ
آئی ہے کہ جب عبادت کرے تو اس طرح عبادت کرے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے
یا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ تو صرف عبادت میں ہے ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ
احسان کا تعلق صرف نماز سے ہے دوسری چیزوں کے ساتھ احسان کا کوئی تعلق
نہیں۔ حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میں نے اس لئے آپ سے یہ سوال کیا تھا

اسی لئے کہ آج کل عام طور پر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ احسان صرف نماز ہی میں مطلوب ہے یا ذکر و تلاوت ہی میں مطلوب ہے حالانکہ احسان ہر وقت مطلوب ہے، زندگی کے ہر ہر مرحلے میں اور ہر شعبے میں مطلوب ہے یعنی دل میں یہ استغفار ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب اپنے ماتحتوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہوں اس وقت بھی احسان مطلوب ہے جب بیوی بچوں اور دوست احباب اور ٹرڈسوں سے معاملات کر رہے ہوں اس وقت بھی یہ استغفار ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ حقیقت احسان کا مرتبہ یہ ہے صرف نماز تک محدود نہیں۔

احسان کا دوسرا معنی | احسان کا دوسرا معنی یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہمدردی، فیاضی اور سخاوت کی عادت ڈالے، دوسروں کے حقوق ادا کرے، بلکہ ان کو اپنے اوپر ترجیح دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار احسان کرنے کا حکم دیا ہے اور احسان کرنے والوں کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں ہے :

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

اور احسان (نیکی) کیا کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

سورۃ القصص میں ہے :

وَأَحْسِنْ حَتَّىٰ أَحْسَنَ اللَّهُ
إِلَيْكَ

اور تو بھی احسان کر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے۔

سورۃ البقرہ میں ہے

وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ

اور احسان کرنے والوں کو ہم اور بھی
بہت کچھ دیں گے

سورہ مائتہ میں ہے :

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
ہم نیک کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔

سورہ المائدہ میں ہے :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
بیشک اللہ نیک کام کرنے والوں کو پیار کرتا ہے
سورہ العنکبوت میں ہے :

وَلَا تِلْكَ اللَّهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ
اور واقعی اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے
قرآن کریم کی یہ آیات بتاتی ہیں کہ احسان کرنے والے کے لئے اللہ تعالیٰ کی
محبت ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی، اسے اللہ تعالیٰ اور بھی
بہت کچھ دیں گے جس صراحت کے ساتھ بیان نہیں فرمایا۔ جس سے معلوم ہوتا
ہے کہ وہ کوئی بہت خصوصی قسم کا انعام ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خاص طور پر
محسن کو عطا ہوگا۔

احسان کا یہ دوسرا مرتبہ اس وقت حاصل ہوگا جب ہر کسی کے ساتھ
احسان کرے، دوست کے ساتھ بھی، دشمن کے ساتھ بھی، اپنوں کے ساتھ
بھی، غیروں کے ساتھ بھی، انسانوں کے ساتھ بھی، حیوانوں کے ساتھ بھی۔
امام قرطبیؒ نے فرمایا کہ جس شخص کے گھر میں اس کی بیوی کو اس کی خوراک اور
ضروریات نہ ملیں اور جس کے بچے میں بند پرندوں کی پوری خبر گیری نہ ہوتی
ہو وہ کتنی ہی عبادت کرے محسنین میں شمار نہیں ہوگا۔

صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیلی حکایت میں فرمایا
کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس لئے بخش دیا کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی
پلا کر اس کی جان بچائی تھی۔ اور ایک دوسرے شخص پر صرف اس لئے عذاب ہوا
تھا کہ اس نے ایک بیوی کو باندھ رکھا تھا اور اسے کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا یہاں تک

کہ وہ سسک سسک کر مر گئی۔

ایک اور شخص نے چیونٹی کو بلادیا تھا جس پر اس سے باز پھنس ہوئی۔
ان احادیث کی روشنی میں آپؐ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان تو کیا اسلام نے
حیوانوں پر بھی احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور محسن، اللہ اور اس کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بڑا پیارا ہے
مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہر کسی کے ساتھ احسان کرے

چھوٹوں پر احسان

غریبوں پر احسان،

عزیز و اقدار پر احسان،

حیوانوں پر احسان،

یہاں تک کہ جو چور و جفا کریں ان پر بھی احسان،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے :

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَآخِيقْ جَوْنَمَ تَوْبِي تَمَّانِ سَ جَوْرُوْ : اور جو

إِلَى مَنْ أَسَاءَ لَكَ تمہارے ساتھ بُرائی کریں تم ان کے ساتھ

نیکی اور احسان کرو۔

نکتہ [مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے

اپنی مشہور اور مستند تفسیر معارف القرآن میں اس مقام پر بعض مفسرین کے

حوالے سے ایک نکتہ تحریر فرمایا ہے وہ یہ کہ اس آیت میں پہلے عدل کا حکم دیا گیا

ہے پھر احسان کا حکم دیا گیا ہے، عدل تو یہ ہے کہ دو حکم کا حق پورا پورا اس کو

دیدے اور اپنا وصول کر لے نہ تم زیادہ، اور احسان یہ ہے کہ دوسرے کو اس کو

اصل حق سے زیادہ دو اور خود اپنے حق میں چشم پوشی سے کام لو، کچھ کم ہو جائے

تو بخوشی قبول کر لو، اسی طرح کوئی دوسرا تمہیں ہاتھ یا زبان سے ایذا پہنچائے تو تم برابر کا انتقام لینے کے بجائے اس کو معاف کر دو بلکہ مبراۓ کا بدلہ بھلائی سے دو، اس طرح عدل کا حکم تو فرض اور واجب کے درجہ میں ہوا اور احسان کا حکم نفلی اور تبرع کے طور پر ہوا

قرابت داروں کا حق | تیسرا مثبت حکم جو اس آیت کریمہ میں دیا گیا ہے وہ یہ کہ قرابت داروں اور رشتہ داروں کو کچھ دیا جائے لیکن یہاں اس کی وضاحت نہیں ضروری کہ انہیں کیا چیز دی جائے۔ ایک دوسرے مقام پر اس کی وضاحت بھی فرمادی۔ فرمایا :

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ - رشتہ دار کو اس کا حق دو۔

بظاہر یہاں بھی یہی مراد ہے کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دیا جائے۔ یہ حق کئی طرح کا ہو سکتا ہے۔

اگر رشتہ دار غریب ہو تو مالی امداد اس کا حق ہے ،
وہ معذور یا کچھ تنہا ہو تو جسمانی خدمت اس کا حق ہے ،
وہ بیمار یا زخمی ہو تو بیماریا پر سی اور خبر گیری اس کا حق ہے ،
وہ دل شکستہ ہو یا اسے کوئی حادثہ پہنچا ہو تو زبانی تسلی اور ہمدردی اس کا حق ہے ،

وہ گمراہ ہو تو اسے راہ ہدایت دکھانا بھی اس کا حق ہے ،
یہ سب ہی رشتہ دار کے حقوق ہیں اور اگرچہ لفظ احسان میں رشتہ داروں کا حق ادا کرنا بھی داخل تھا مگر اس کی زیادہ اہمیت بتلانے کے لئے اس کو علیحدہ بیان فرمایا۔

رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی کو شریعت

میں صلہ رحمی کا نام دیا گیا ہے اور اللہ کے پیچھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے ہیں۔

بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت اور اس کی عمر میں اعزاز (برکت) ہو اسے چاہئے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اللہ کے رسول جہاں صحابہ کو توحید اور رسالت پر ایمان لائے اور عبادت کرنے کا حکم دیتے تھے وہاں اخلاقی حسن اور صلہ رحمی کے متعلق بھی تاکید فرماتے تھے۔ آپ تعجب کریں گے کہ جس وقت روم کے بادشاہ ہرقل نے ابوسفیان سے پوچھا تھا کہ یہ نیا نبی تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ تو بادشاہ نے اس وقت تک اس سے ایمان قبول نہیں کیا تھا اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اس نے بعد میں کہا تھا کہ میرے دل میں ہرقل کے سامنے جھوٹ بولنے کا خیال نہ آیا تھا مگر اس ڈر سے میں نے جھوٹ نہیں بولا تا کہ کہیں میرے ہی ماتمی میری کسی بات کی تکذیب کر کے مجھے رسوا نہ کر دیں۔

تو ہرقل کے اس سوال کے جواب میں ابوسفیان نے کہا تھا :

يقول اعبدوا الله ولا تشركوا (وہ (نبی) کو نہ کہتے اللہ کی عبادت کرو
به شيعنا واتركوا ما يقول (اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ
أياءكم ويأمرنا بالصلاة (اور اپنے آباء و اجداد کی (غلط باتیں)
والصدق والعفاف والصلة۔ (چھوڑ دو اور وہ ہمیں نماز کا اور سچائی
(بخاری و مسلم) اور پاک اسٹی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے

گویا اسلام کے باطل ابتداء نے ہی میں جب کہ ابھی حلال و حرام کے بھی سامنے احکام نازل نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی آپ کی تعلیمات میں

صلہ رحمی کی تعلیم شمل تھی اور اس پر اتنا زور تھا کہ مسلمان تو مسلمان کافر بھی جانتے تھے کہ آپ صلہ رحمی کی تائید اور تلقین فرماتے ہیں۔

سٹر اہو معاشرہ | کتاب و سنت کی تعلیمات کے باوجود لوگوں کا یہ عمومی رویہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ صلہ رحمی کا بہت کم لحاظ کرتے ہیں، انتہائی قریبی رشتہ داروں میں ایسی ایسی نفرتیں اور عداوتیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ خدا کی پناہ! چچا زاد بھائیوں سے بول چال بند ہوگی، پھوپھی زاد بھائیوں کا منہ دیکھنا گوارا نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ سگے بھائیوں میں ایسی ایسی کدورتیں ہیں کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہوں گے۔

اصل میں اس دور کا انسان بڑا ہی مفاد پرست، خود غرض، حریص اور لالچی ہو گیا ہے اس نے تمام رشتوں کو پس پشت ڈال دیا ہے اور اپنی نفسانی اغراض اور شہوانی خواہشات کو مقدم رکھ لیا ہے۔

چند روز پہلے سوات میں ایک نوجوان نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار کی بچی کو محض اس کے کانوں کی بالیاں حاصل کرنے کے لئے اغوا کیا اور بالیاں پھینسنے کے بعد اسے پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا جبکہ ان بالیوں کی قیمت محض ۱۷۰ روپے تھی۔ دو سال پہلے یہاں کراچی کے تمام اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ ایک ماں نے پچیس سال کے اپنے نوجوان بیٹے کو آشنا کے ساتھ مل کر بے دردی سے قتل کر کے اس کی لاش کے ٹکڑے گندے نالے میں بہا دیئے۔

ذرا سینے پر ہاتھ رکھتے اور سوچئے کہ ہمارا معاشرہ کس قدر بڑھ چکا ہے ورنہ مشرقی ماں تو اپنے بیٹے کے ہاتھوں میں کانٹا چھنا بھی گوارا نہیں کر سکتی تھی، وہ اپنے نوجوان گھبر بیٹے کو اپنے اُن ہاتھوں سے قتل کرے اور ٹکڑے کر کے

اس کی لاکش کو گندے نالے میں بہلے جن ہاتھوں نے بڑے چاؤ سے اسے پال پوکس کر بڑا کیا تھا اور جو ہاتھ بڑی چاہت سے اس کا بول و باز میں کیا کرتے تھے، بھلا یہ کسی کے تصور میں بھی آ سکتا ہے؟ اور قتل بھی مہتر اس لیے کہ وہ نوجوان ان کی رنگت لیموں اور عیا شیوں میں رکاوٹ بنتا تھا جبکہ ماں کی عمر ظاہر ہے چالیس پینتالیس سال تو یقیناً ہوگی۔ تو ہمارے سرے ہوئے معاشرے میں ادھیڑ عمر کی ماں کی خود غرضی اور نفس پرستی کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے شہرانی جذبات کی تعمیل میں رکاوٹ بننے والے نوجوان بچے تک کا خون بہانے سے دریغ نہیں کرتی اور غریب رشتے کا لحاظ نہیں کرتی تو دوسروں کا کیا حال ہوگا۔

یہ نتیجہ ہے اسلامی تعلیمات سے دوری اور جہالت کا، ورنہ اسلامی تعلیمات کو دل و جان سے ماننے والے شخص کبھی بھی خونی رشتوں کی بے حرمتی نہیں کر سکتا۔

صحیحہ کا حال | رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ فاضل و فاضلہ کا مہل لہو کرنے سے صلہ ہو رہا ہے کہ وہ صرف عبادات ہی کا جہنم نہیں کرتے تھے بلکہ قربت و ازل کے اخلاق اور صلہ رحمی کا پورا خیال رکھتے تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام حضرت داؤد کے قربت دار تھے اسی لیے وہ ان کی کفالت کیا کرتے تھے۔ جس وقت جنس پرستوں نے مسیح علیہ السلام کے خلاف مہم چلا دی کہ انہیں مگر سیدھے سادھے لوگوں میں سے جو حضرت ان کے پردیگندہ سے متاثر ہو گئے تھے ان میں حضرت مسیح کا نام بھی تھا۔

حضرت ابو بکرؓ بہر حال باپ تھے، جذبات میں آگے اور قسم اٹھا لی کہ مسیح علیہ السلام کی کفالت نہیں کروں گا۔ رب کریم نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا کہ

قرابت داروں کی مدد نہ کرنے اور ان کی کفالت نہ کرنے کی قسم نہ اٹھاؤ بلکہ اپنا حسن سلوک جاری رکھو۔

امام بخاریؒ نے ”الادب المفرد“ میں ایک اور صحابی کا واقعہ نقل کیا ہے جو اپنے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور احسان کرتے تھے اور ان کے ساتھ علم و بردباری کے ساتھ پیش آتے تھے مگر ادھر سے تمام چیزوں کا جواب اُٹا ملتا تھا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ جب تک تم اس حالت کو قائم رکھو گے اللہ کی جانب سے ان کے مقابلے میں تمہارا ایک مددگار رہے گا۔

زوجہ رسول حضرت زینبؓ اپنے اعزہ و اقارب کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرتی تھیں، ایک بار حضرت عمرؓ نے ان کی خدمت میں ان کا سالانہ وظیفہ جس کی مقدار بارہ ہزار درہم بنتی تھی، بھیجا تو انہوں نے یہ ساری رقم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دی۔

حضرت حفصہؓ نے اپنا ذاتی مکان اپنی چچا زاد بہن او۔ زید بن خطاب کی بیٹی کو عمر بھروسے کے لیے دیا تھا۔

یہ حسن سلوک صرف مسلمان رشتہ داروں کے ساتھ مخصوص نہیں تھا بلکہ صحابہ کرامؓ اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ بھی فیاضی کا سلوک کرتے تھے جو کافر اور مشرک تھے۔

ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کو ایک ریشمی جوڑا دیا تو انھوں نے وہ اپنے ایک مشرک بھائی کے پاس بھیج دیا جو کہ مکہ میں مقیم تھا

(ابوداؤد)

حضرت اسماءؓ ہجرت مکہ کے مدینہ گئیں تو ان کی والدہ جو کافرہ تھیں ان کے

پاس آئیں اور ان سے مالی مدد مانگی، حضرت ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا وہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہیں آپ نے فرمایا ہاں کر سکتی ہیں (صحیح مسلم)

صحابہ کرام کی صلہ رحمی، فیاضی احسان اور ایثار کی بے شمار مثالیں حدیث کی کست ابوں اور صحابہؓ کے حالات میں ملتی ہیں۔

عمومی ردِ سب مگر یہ سوچئے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا رویہ اور ہمارا سلوک کیسے ہے۔ میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو غیروں کے لیے بڑے نرم، بڑے سخی، بڑے دریا دل اور بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں مگر اپنے آپ کے لیے بڑے سخت، بڑے کفوس، بڑے تنگ دل اور بڑے بد اخلاق ہوتے ہیں سو مانجی ہیں اپنا مقام بنانے اور اپنے حلقہ احباب کو خوش رکھنے کے لئے ان کی تجوریان تکمیل رہتی ہیں مگر اپنے غریب رشتہ داروں کے لیے ان کی جیب میں ایک کھوٹی پاتی نہیں ہوتی۔ اگر ان کا غریب اور پریشان حال بھائی ان سے قرض مانگے یا مدد کی درخواست کرے تو ان کے حالات ایک دم خراب ہو جاتے ہیں، وہ ایسی ایسی کہانیاں سناتے ہیں اور ایسے ایسے افسانے مگرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان بچپاروں سے زیادہ تو دنیا میں کوئی پریشان ہے ہی نہیں بلکہ بعض تو ایسے سنگدل ہوتے ہیں کہ وہ ان غریب رشتہ داروں کا انکار ہی کر دیتے ہیں۔ بس تھوڑا سا پیسہ ہاتھ میں آجائے تو اپنے بھائیوں تک کو بھائی تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔

تجرب تو یہ ہے کہ بعض دیندار بھی اس میں مبتلا ہیں۔ وہ مددیں اور مساجد پر خرچ کرتے ہیں، یتیم خانوں کو خرچ کرتے ہیں، غیروں اور بھکاریوں کو دیتے ہیں، فلاحتی اداروں کی مدد کرتے ہیں مگر ان کے قریبی رشتہ داروں کی

نظر کرم سے محروم رہتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات نہ چلی ہوئی ہے کہ ادھر ادھر خرچ کرنے کا تو ثواب ملتا ہے مگر انہوں پر خرچ کرنے کا کوئی ثواب نہیں، یا پھر تنگ ظریفی ہے کہ وہ اپنے قریب داروں کو سکونِ الٰہی میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے غلام اور غلامہ پر خرچ کرنے کا ایک اجر ہے اور اپنے اقارب پر خرچ کرنے کے دو اجر ہیں صدقہ کرنے کا الگ اجر اور صلہ رحمی کا الگ اجر۔

حضرت ابو طلحہؓ کے پاس ایک بڑا قیمتی اور پیارا لبادہ تھا۔ "بیرعاد" کے نام سے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اسے آپ جہاں چاہیں منسٹر فرمادیں، فقیروں اور غریبوں کو دیدیں یا کسی دوسرے مصرف میں لے آئیں، بس میں اسے اللہ کے ہاں اپنے لیے ذخیرہ کرنا چاہتا ہوں اور آخرت میں اس کا اجر چاہتا ہوں۔ آپ نے ان کے اس نیک ارادے کی بڑی تعریف فرمائی مگر منہ مایہ دانی آوری ان غیظہا ف الاقربین میں یہ (مناسب) سمجھا۔ ہوں کہ تم اسے اپنے اقارب میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ انہوں نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا: بخاری و مسلم۔

اقم المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس ایک لونڈی تھی انہوں نے اسے آزاد کر دیا آپ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا:

اذا انك لوا عطيت اخوانك اگر تم اسے اپنے ماموؤں کو دے دیتیں
کان اعظم اجرا لك تو تمہیں زیادہ اجر ملے گا۔

بہر حال اس آیت کریمہ میں جو چھ چیزیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے تین مشیتِ جنسی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اصبت آئیے ان تین منفی باتوں کی طرف چلیں اس آیت کریمہ میں منع کیا گیا ہے

فحشاء و منکر | ان میں سب پہلی بات جس سے منع کیا گیا ہے وہ فحشاء ہے اور دوسری بات جس سے منع کیا گیا ہے وہ ہے منکر۔

فحشاء ہر ایسے بُرے فعل یا قول کو کہا جاتا ہے جس کی بُرائی کھلی ہوئی اور واضح ہو، ہر شخص اس کو بُرا سمجھے۔

حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ تین قوتیں ایسی ہیں جو ساری غزایوں کی جڑ ہیں پہلی قوت بہیمیشہ ہوانیہ ہے، دوسری قوت ہمیشہ شیطانیزہ ہے اور تیسری قوت غضبہ سیئہ ہے۔

یہ تینوں قوتیں فحاشی سے تعلق رکھتی ہیں جن کا منشا شہوت اور بہیمیت کی زیادتی ہوتا ہے۔ عریانی، زنا، لواطت، گالی گلوچ، رقص و سرود، فحش ڈرامے وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جو شہوانیت میں اضافہ کرتی ہیں۔ فحاشی قول کے ذریعے بھی ہوتی ہے اور غسل کے ذریعے بھی۔ اگر انسان کا عقیدہ اور اخلاق غراب ہو جائے تو عرب کے لوگ اس کو بھی فحاشی سے تعبیر کرتے ہیں۔ عربوں کے نزدیک بخل بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ مگر آج پورن، نیوا عریانی کی لمیٹ میں ہے اور اس سے اجتناب کرنے کے بجائے اس کو کہا جاتا ہے۔ نیم برہنہ تصاویر پر ناپ اور گانا وغیرہ بد اخلاقی کی باتیں ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ جو شخص فحاشی کی باتوں میں ملوث ہو گا وہ فلاح نہیں پاسکتا۔ (معالم العرفان)

دوسری منفی بات منکر ہے اور منکر ایسے قول و فعل کو کہتے ہیں جن کے حرام اور ناجائز ہونے پر اہل شرع کا اتفاق ہو اس لیے اجتہادی اختلافات میں کسی پہلو کو بھی منکر نہیں کہا جاسکتا۔

لفظ منکر میں تمام ظاہری اور باطنی، عملی اور اخلاقی گناہ داخل ہیں۔

بغی | تیسری منفی چیز جو اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے وہ ہے "بغی"

”یعنی“ کا اصلی معنی تو ہے حد سے تجاوز کرنا لیکن عام طور پر اس کا معنی بغاوت اور سرکشی کر دیا جاتا ہے۔

”یعنی“ کے لفظ میں ہر قسم کا ظلم، زیادتی، تعدی، مار پیٹ، گالی گلوچ، پھینسا جھپٹی، بے عزتی، قانون شکنی، چوری، ڈاکہ وغیرہ آجاتے ہیں۔ نظامِ عالم میں بگاڑ پیدا کرنے والے جتنے بھی اسباب ہیں ان میں ظلم سر فہرست ہے۔

ظلم کسی بھی معاشرے میں سرایت کر جائے اس کی چولیں ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ حضرت علیؓ کی طرف ایک قول منسوب ہے کہ کوئی بھی مملکت کفر و شرک

کے ساتھ تو قائم رہ سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی۔ بلکہ بعض مفسرین نے تو قرآن کریم کی اس آیت وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُفْلِكَ الْقُرْآنِ

بِظُلْمٍ وَأَهْلِيهَا مُصْلِحُونَ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جس ملک کے رہنے والے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہوں اور لوٹ کھسوٹ نہ کرتے ہوں تو انہیں

اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت مل جاتی ہے مگر جہاں ظلم عام ہو جائے تو ایسی بستیوں ایسے شہروں اور ایسے ملکوں میں بہت جلد عذاب آکر رہتا ہے۔

اس لیے قرآن کریم میں ظلم اور ظالموں کی بے پناہ مذمت بیان فرمائی گئی ہے اور ان کے لئے شدید وعیدیں ذکر کی گئی ہیں۔ سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ توبہ

سورۃ صاف اور سورۃ جمعہ میں فرمایا :

اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا،

سورۃ اعراف میں فرمایا : ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے،

سورۃ مؤمن میں فرمایا : قیامت کے دن ظالموں کو ان کی معذرتِ تقیہ نہیں

دے گی اور ان پر لعنت ہوگی اور ان کو بڑا گھر ملے گا۔

سورۃ شورٰی میں فرمایا : ظالموں کا نہ کوئی مار ہوگا نہ مددگار۔

ظالم ایسا بد نصیب اور سیاہ بخت انسان ہے کہ قرآن جو سداۓ انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام اور روشنی کا مینار ہے اس قرآن سے بھی ظالم کو ہدایت تو کیلئے ملے گی اللہ اس کی ضلالت اور خسارے میں امان دے گا جو ناجاہل جانتا ہے۔
سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا:

وَعَمَلُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
وَرَحْمَةً لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِي يَدْفَعُ عَنكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَيَجْزِيْكُمْ سَعْيَكُمْ بِغُلَامٍ أَكْبَرَ
ظالموں کو تو وہ گناہ بھی زیادہ کرتا ہے۔

دنیا کی سزا ظالم کو صرف آخرت ہی میں سزا نہیں ملے گی بلکہ بسا اوقات اسے دنیا میں بھی سزا مل کر رہتی ہے۔ حالانکہ دنیا تو دارالعمل ہے دارالجزا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بہت سے گنہگاروں کی پردہ پوشی فرمادیتے ہیں اور دنیا میں انہیں بہت پرہیز دیتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ظالموں کو ظلم کا بدلہ دنیا میں بھی چکھا دیا جاتا ہے۔

ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ظلم کے سوا کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا بدلہ اور عذاب جلد دیا جاتا ہو۔ صادق و مصلح نبی کے اس فرمان کی روشنی میں آپ ظالموں کی پوری تاریخ کا مطالعہ کیجئے، تاجیل سے لے کر فرعون و قارون تک، فرعون و قارون سے ابو جہل و ابولہب تک اور ابو جہل و ابولہب سے ہٹلور و سولسی تک ایک ایک ظالم کا انجام دیکھئے اللہ نے انہیں دنیا کے لئے عبرت کا سامان بنا دیا۔

مختلف صحابہؓ پر ظلم کرنے والوں کی زندگی کے آخری ایام کا مطالعہ کیجئے آپ کو ان میں سے ایک ایک عبرت کی زندہ تصویر بنا دکھائی دے گا۔
ایک عثمان ذوالنورینؓ پر ظلم کا پہلا ٹوٹا چلنے والے قاتلوں کا انجام ہی ہمساری

انکھیں کھول دینے کے لئے کافی ہے۔ آپ کے تانوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جہاں جام بیسنے کا سہو۔ سودای بن حمران ہوا اشتر خنی، محمد بن ابی بکر سہو یا عمرو بن حنن، عمر بن ضبابی غلطی ہو یا کمیل بن زیاد۔ ان میں سے ہر ایک ذلت کی موت مرا۔

سودای بن حمران کو تو موقع ہی پر موت کی نیند سٹلا دیا گیا، اشتر خنی کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا۔

محمد بن ابی بکر کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو گدھے کی کھال میں سی کر جلا دیا گیا۔

عمر بن حنی کو تیروں کا نشانہ بنایا گیا مگر وہ پہلے یا شاید دوسرے ہی تیر میں مر گیا۔

عمر بن ضبابی کو حبلہ بن یوسف نے بغیر رحم کھاتے ڈھیر کر دیا۔ تاریخ سے قطع نظر آپ اپنے گرد دو پیش پر نظر ڈالیں آپ کو کھالوں کے انجام بدکا بہت ساری داستانیں مل جائیں گی۔ ان زندہ اور سچی داستانوں سے عبرت حاصل کیجئے اور اپنے دامن کو ظلم و ستم سے متی الامکان بچا کر رکھیے ورنہ ہم بھی ان داستانوں کا عنوان بن سکتے ہیں۔

بد بختی کی انتہا | اس آیت کریمہ میں جن تین منفی باتوں سے منع کیا گیا ہے ان کی وضاحت کتاب وصفت کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے کر دی مگر رانفیسوں کی بد بختی اور سنگدل دیکھیے کہ ان کے بعض کالے دل، کالے لباس، کالے چہرے والے مفسرین نے اپنے کالے ہاتھوں سے اپنی کھال کا پڑا میں لکھا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ فحشاء سے مراد ابو بکرؓ، منکر سے مراد حضرت عمرؓ فاروقؓ اور ابی بکرؓ سے مراد حضرت عثمانؓ نہیں۔

اسے کہتے ہیں قرآن کی معنوی تحریف ! اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی معنوی تحریف کرنے میں رافضی حضرات قادیانیوں اور ہونہروں سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں بلکہ اس سے دو قدم آگے ہی ہوں گے۔ جیسے قرآن کریم میں لفظی تحریف حرام بلکہ کفر ہے اسی طرح معنوی تحریف بھی حرام اور کفر ہے۔

کیسی شرم کی بات ہے کہ وہ آیت کو نہ جانتے نہ سمجھتے ہیں کہ مشرق و مغرب میں بسنے والوں کے سامنے اسلام کے اصلاحی عالم کے پروگرام کے طور پر پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی نمونہ کے طور پر ابو بکر و عمر اور عثمان و علیؓ کی زندگیوں اور ان کا معاشرہ بھی پیش کر سکتے ہیں کہ دیکھیے کہ جن انہوں نے ان چھ باتوں کو اپنایا ان کی زندگیوں میں کس طرح انقلاب آیا اور ان کا معاشرہ کیسا جنت نظیر معاشرہ بن گیا ہم اسی آیت میں ایسی تحریف کر دیں کہ کسی کو سننے کے قابل نہ رہیں۔ اللہ ہمیں بغض صحابہ سے تازہ زندگی محفوظ رکھے، حقیقت یہ ہے کہ بغض صحابہ کی وجہ سے انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے اور اس طرح کی تحریف دہی شخص کو کٹنا ہے جو ایمان سے بالکل محروم ہو جائے۔

محترم حاضرین ! میں نے اپنی ناقص بساط کے مطابق اصلاحی عالم کا جو پروگرام ان چھ باتوں کی صحت میں بیان کیا ہے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس پروگرام کو اپنانے اور دنیا کے لیے ہونے اور مسلمانوں میں ڈرے ہوئے تمام انسانوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔

وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ

جہاد

تری پہبودی کی اک شمشیر تیرے
 دولت دارین دلوائے یہ وہ گیسرے
 خود حضورِ محرابِ صادق کی تیرے
 جنت الفردوس زیر سایہ شمشیر ہے
 مسلم خوابیدہ اٹھ ہنگامہ آرا تو بھی ہو
 ماند سب ہوں مہربن کر آتش کار تو بھی ہو
 کو میدانِ محرابِ تیرے کو کرک کر فوج زن
 از سر نو تازہ کر اپنی روایات کہن
 پھر دکھا اپنا وہ زور بازو خیر شکن
 اور وہ اپنے خلدی تیرے حسیں باکین
 مسلم خوابیدہ اٹھ ہنگامہ آرا تو بھی ہو
 ماند سب ہوں مہربن کر آتش کار تو بھی ہو
 خواجہ عزیز الحسن خذوچ

سوچئے تو یہی اب ہمارے پاس آٹھ کھڑے ہونے کے سوا چارہ
 ہی کیا ہے — ہمارا آٹھ کھڑا ہونا وقت اور حالات کی پکار ہے۔
 یہ ہمارے ایمان کی پکار ہے۔
 یہ ہمارے ضمیر کی — اگر وہ زندہ ہے تو — اس کی پکار ہے
 یہ ہوسنیا کے ستم رسیدہ مسلمانوں کی پکار ہے۔
 یہ ہندوستان کے الم چشیدہ اہل ایمان کی پکار ہے۔
 یہ برما کے یتیم بچوں اور بھڑی ہوئی سہاگنوں کی پکار ہے۔
 یہ کشمیر کے سبزہ زاروں میں بے آب و ہونے والی پن اور مٹی کی پکار ہے۔
 یہ تاجکستان میں لٹنے اور پٹنے والے فائدانوں کی پکار ہے۔
 یہ کعبہ کی بیٹی — بابر کی مسجد کی پکار ہے۔
 یہ قبلہ اولیٰ کی پکار ہے۔
 ارے اللہ کے بندو! یہ تو اب زمین و آسمان کی پکار ہے *

جہاد

بِحَمْدِهِ وَتُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ
فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلَمْ نَزِدْكَ اِيْضًا اَوْثَانًا وَّاعْتَدْنَا
بِاَعْوَابِكَ وَاَلْسِنَةً فِيْ سَبِيلِ
اللّٰهِ وَاَلِكُمْ غَيْرُكُمْ اِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ الَّذِيْ
وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ
مِنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ زُبَاہِ الْخَيْلِ
تَرْهَبُوْنَ بِهَا عَدُوَّ اللّٰهِ
وَعَدُوَّكُمْ وَاَخْرِيْنَ
مِنْ دُوْنِهِمْ لَا تَقْلُمُوْهُمْ
اَلْفَةً يَّعْلَمُهُمْ رَبُّهُمْ وَاَنْتُمْ
مِنْ شَرِّ فِئْتٍ فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ يُوَفِّي
اَلْبَيْتَ لَكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَقْلُمُوْهُمْ
اَلَا هَٰذَا الَّذِيْ

نکل پڑو گئے اور جو جہل اور جہاد کرو
اپنے مال سے اور اپنی جان سے اللہ کی
راہ میں، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں
اگر تم ظلم رکھتے ہو۔ اور ان سے مقابلہ
کے لئے جس قدر بھی تم سے ہو سکے سامان
درست رکھو قوت سے اور پہلے ہوئے
گھوڑوں سے جس کے ذریعے تم
اپنا رعب رکھتے ہو اللہ کے دشمنوں اور
اپنے دشمنوں پر اور ان کے علاوہ دوسروں
پر بھی کہ تم انہیں نہیں جانتے اللہ انہیں
جانتا ہے اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں
خرچ کر دو گے وہ تمہیں پورا پورا دیدے گا
اور تمہارے لئے ذرا بھی کمی نہ ہوگی۔

(الاحزاب)

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْعَاشِمِ
الْعَاقِلِ بَأَيَّامِ اللَّهِ لَا يَضُرُّ
مِنْ صِيَامِهِ وَلَا صَلَواتِهِ حَتَّى
يَرْجِعَ إِلَى الْجَاهِدِ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ - (بخاری و مسلم)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا: اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد
کرنے والے کی مثال اس روزہ دار
کی سی ہے جو روزے بھر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ
کی آیات تلاوت کرتا ہو نہ روزے سے
تھکتا ہو نہ نماز سے مجاہد جب تک جہاد
سے واپس نہ آئے اسے یہی اجر و ثواب
ملتا رہتا ہے۔

بزرگان محترم و برادران عزیز! سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی
بعثت کا مقصد یہ تھا کہ دین حق کو تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے جیسا کہ
سورۃ صفت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے :

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى
وَبِالْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلَى الدِّينِ
كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ
وہ اللہ وہی ہے جس نے اپنے پیغمبر کو
ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ
اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے
گو مشرکوں کو کیسا ہی گراں گزرے۔

اس آیت کی روشنی میں آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری
حیات طیبہ کا جائزہ لے لیں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بس ایک ہی
محور اور مقصد نظر آئے گا یعنی اللہ کے سچے دین کا تمام ادیان یا ظلم پر مکمل غلبہ !
آپ کے دل میں اسی سوچ میں بسر ہوتے تھے اور راتیں بھی آپ کے ذہن پر
اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے ایک ہی فکر مولد رہتی تھی وہ یہ کہ اللہ کا

پیغام اطرافِ عالم میں پہنچ جائے اور اس کے دین کی روشنی سے کائناتِ انسانی کا گوشہ گوشہ منور ہو جائے

اس مقصد کے حصول کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جہاد کرنے کا حکم دیا، قرآن کریم کی سینکڑوں آیات میں یہ حقیقت بار بار واضح کر دی گئی ہے کہ اعلاء کلمۃ اللہ بغیر جہاد کے نہیں ہو سکتا، اندازِ بدل بدل کر، الفاظ اور جملے بدل بدل کر، عنوانات بدل بدل کر دو اور دو چار کی طرح یہ واضح کر دیا گیا کہ دینِ حق کی ابدی ستیائوں اور اٹل حقیقتوں کو سمجھانے اور منوانے کے لئے جہاد کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ کوئی دوسرا طریقہ کوئی دوسرا نسخہ کارگر ہو ہی نہیں سکتا

تعجب کی وجہ | آپ گو میرا یہ دعویٰ سن کر شاید تعجب ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم تو بہت پہلے دیا تھا البتہ قتال کی اجازت بہت بعد میں دی گئی۔ آپ کے تعجب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کا معنی صرف اور صرف قتال ہے حالانکہ یہ تصور ہرگز صحیح نہیں ہے۔ میں اس سے ہرگز انکار نہیں کرتا کہ قتال بھی جہاد کا ایک اہم شعبہ اور حصہ ہے لیکن مجھے کتابِ سنت کی تعلیمات اس دعویٰ کو تسلیم کرنے سے بھی روکتی ہیں کہ جہاد کا مفہوم صرف قتال ہے۔ قتال جہاد کی آخری اور انتہائی منزل ہے، اس کی پہلی سیڑھی نہیں ہے۔ اصل میں دوسرے مسائل کی طرح جہاد کے مسئلے میں بھی امتِ افراط و تفریط کا شکار ہے۔ بعض مذہبی اسکالروں کا نام نہاد متکبرین تو وہ ہیں جو یورپی افکار کے سامنے ذہنی مرعوبیت

کی وجہ سے جہاد اور قتال کو ایک دوسرے کی ضد ثابت کرنے پر مائل ہوئے ہیں۔ یہ حضرات جہاد کے مفہوم سے قتال کو بالکل خارج کر چکے ہیں۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ کتاب و سنت کے واضح نصوص میں بھی تحریف سے باز نہیں آتے دوسری طرف وہ حضرات ہیں جو جہاد اور قتال کو ہم معنی سمجھتے ہیں اور جہاد کا

مطلب ہی قتال بیان کرتے ہیں۔
 مگر سچی بات یہ ہے کہ یہ دونوں محکمات بہ غلو کا شکار ہیں۔ ان میں سے ایک
 مغزلی محکمہ کیس کے پردہ گنڈا کی وجہ سے غلو کا شکار ہے تو دوسرا اپنے اخلاص
 اور مجاہدانہ جذبات کی وجہ سے غلو میں مبتلا ہے۔

اللہ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جہاد کا مفہوم
 یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ دیا ہے اسے حق کی سرپرستی
 اور دین کی اشاعت و حفاظت کے لئے صرف کرے۔
 اللہ تعالیٰ نے اسے علم دیا ہے تو علم سے جہاد کرے
 اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا ہے تو مال سے جہاد کرے
 اللہ تعالیٰ نے اسے زبان دی ہے تو زبان سے جہاد کرے
 اللہ تعالیٰ نے اسے قلم دیا ہے تو قلم سے جہاد کرے۔

اللہ تعالیٰ نے اسے جان دی ہے تو جان بھی اس کے حکم پر بچھاؤ رکھے۔
 غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو بھی جسمانی، مالی، دماغی، علمی اور فنی صلاحیتیں
 عطا کی ہیں انھیں اس کے حکم پر اس کی رضا کی خاطر اس کے دین کے لئے
 استعمال کرنے کا نام جہاد ہے۔

جہاد بالعلم [جہاد بالعلم یہ ہے کہ کتاب و سنت کا ہتھیار ہاتھ
 میں لے کر جہالت کے مملکت جہاد کرے کیونکہ جہالت تمام برائیوں اور فسادات
 کی جڑ ہے۔

جاہلیت جدیدہ ہو یا جاہلیت قدیمہ ہو، مشرق کی جہالت ہو یا مغرب
 کی جہالت ہو ہر صورت جہالت انسانیت کے لئے سم قاتل ہے۔
 جہالت سب سے بڑی ظلمت اور سب سے بڑی تاریکی ہے، شب و بحر

کی تاریکی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور یہ تاریکی نہ تلوار کی دھماکے سے دور ہو سکتی ہے اور نہ کلاشنکوف کی گولی سے بلکہ ایٹم بم بھی گرا دیا جاتا تو یہ تاریکی دور نہیں ہو سکتی۔ آپ ایٹم بم سے بستیوں کو مسموم کر سکتے ہیں، مسملات کو زمین بوس کر سکتے ہیں

انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں

بچوں کو یتیم اور سہاگنوں کو بیوہ کر سکتے ہیں

روئے زمین پر سے نباتات کا نشان تک مٹا سکتے ہیں

لیکن آپ ایٹم بم یا بائوڈروجن بم سے جہالت کی تاریکی ختم نہیں کر سکتے اور آپ کی تلوار سے دشمن کی گردن توڑاؤں جاسکتی ہے مگر اس کے تاریک سینے کو روشن نہیں کیا جاسکتا، تلوار کی دلیل سے دل میں وہ اطمینان پیدا ہو ہی نہیں سکتا جو علمی دلیل سے پیدا ہوتا ہے۔

حضور علیہ السلام کے واسطے سے ساری انسانیت کو جو پہلا علم دیا گیا تھا وہ پڑھنے کا حکم تھا جو کہ حصولِ علم کا پہلا زمینہ ہے

حضور علیہ السلام کی تیرہ سالہ مکی زندگی گواہ ہے کہ آپ تیرہ سال تک علمی جہاد کرتے رہے اس وقت تک جہاد یا السیف کی اجازت ہی نہیں تھی اور اس علمی جہاد میں آپ کا سب سے بڑا ہتھیار قرآن کریم تھا کیونکہ رب کو ہم نے کفر و شرک اور جہالت کی چھالی چھوٹی تائی بچیوں کے خلاف آپ کو قرآن کی تلوار سے جہاد کرنے کا حکم دیا تھا، فرمایا گیا،

فَلَا تَطْعَمُ الشَّكْرِيْنَ وَتَلْعَبُ مَعَهُمْ قَوْمًا فَرَقَ كَاكِبَانِ اَمَانٍ اَوْ بِذَرِيْعَةِ قُرْاٰنٍ
یہ جہاد اگہیزا کے توان سے جہادِ کبر، بڑا جہاد۔

اس قرآنی جہاد کو اللہ تعالیٰ نے ”جہادِ کبیر“ یعنی بڑا جہاد قرار دیا۔ اور

واقعی یہ ”جہادِ کبیر“ تھا اس جہاد کے مقابلہ میں کفار اور منافقین کی فوجیں نہ ٹھہر سکیں اور وہ شکست پر شکست کھاتے چلے گئے۔

اس میں شک نہیں کہ کشمکش ہوئی، ٹکراؤ ہوا، البوجہل اور اس کی ذریت نے اپنے لغو پروپیگنڈا سے حق کو دبانا چاہا اور اس کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگادیا مگر انہیں اس محاذ پر منہ کی کھانی پڑی کیونکہ ان کا پروپیگنڈا دلائل و براہین کی قوت سے خالی تھا اور ان کی باتیں بے جان تھیں۔ ایک معمولی عقل و فہم رکھنے والا شخص بھی جب حضور علیہ السلام کی دعوت اور ان کے پروپیگنڈا کے درمیان موازنہ کرتا تھا تو فوراً جان لیتا تھا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ صنادیدِ کفر رگلی گلی جا کر اور ایک ایک فرد کو پکڑ پکڑ بچھاتے تھے کہ اس مدعی نبوت کی باتوں میں نہ آؤ، یہ تمہیں لڑانے کے لئے آیا ہے، اس کا کلام ایسا ہے کہ جس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر اور بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے لیکن جب اُن سے توحید و رسالت اور عقیدہٴ آخرت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ ٹھوس دلائل کا جواب مانگنا تھا تو وہ آئیں باتیں شائیں کر کے راہ فرار اختیار کر جاتے تھے۔

ربِ کریم نے ان کے لغو پروپیگنڈا اور جھوٹی افواہوں کا اپنے کلامِ مجید میں یوں تذکرہ فرمایا ہے :

يَرْثِيكَونَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ
يَا قَوْمِ اِهْبَسْ وَاَللّٰهُ مَعَكُمْ نُوْرًا
وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ
یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں حالانکہ اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کر رہے گا اگرچہ کافروں کو (کیسا ہی) گراں گزرے۔

قرآن کریم میں جو دعوت و تبلیغ پر زور دیا گیا ہے اور موعظہ حسنہ اور عبدال

احسن کا جو حکم دیا گیا ہے تو یہ سب جہادِ علمی ہی میں داخل ہے، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ علمی میدان میں حق کی فتح اور باطل کی شکست کے لئے علم حاصل کرے اور اسے اس راستے میں صرف کرے۔ وہ تمام علوم اور وہ تمام زبانیں جن سے یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہو ان سب کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔

ہمارے بزرگوں نے یونانی فلسفہ اور حکمت اسی لیے سیکھے تھے تاکہ ان لوگوں کو شکست دی جاسکے جو حکمت و فلسفہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے اور ان پر اپنی علمیت کا رعب جاتے تھے۔

جس طرح اسلحہ و بارود کی جنگ میں یہ ضروری ہے کہ جدید اسلحہ اور جدید ٹریننگ حاصل کی جائے تاکہ اس میدان میں مسلمان، کفار سے پیچھے نہ رہیں اسی طرح ان تمام جدید علوم پر بھی عبور حاصل کرنا ضروری ہے جن کے ذریعے دشمنانِ اسلام کو علمی میدان میں شکست دی جاسکتی ہے۔

جہادِ بالقلم | جہادِ بالعلم میں ہم جہادِ بالقلم کو بھی داخل کر سکتے ہیں۔ یہ دور لٹریچر کا دور ہے، ذر و طہانت کا دور ہے، قلمی فتوں کا دور ہے، ہر شخص کو مہربات نکھتے اور چھاپنے کی اجازت ہے، پانچ گمراہ اور بگڑے ہوئے رائے اس آزادی کا فائدہ اٹھا کر اسلامی عقائد کی بنیادوں پر حملے کر رہے ہیں۔

انبیاء کی عزت و ناموس تک کو نہیں بخشا جا رہا، حضور علیہ السلام کے جان نثاروں کی سیرت و کردار پر تنقید کی جا رہی ہے، حدیث کی حقیقت کا انکار کیا جا رہا ہے،

ختم نبوت جیسے اجماعی عقیدے کے بارے میں دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کئے جا رہے ہیں،

امت مسلمہ کو فرقہ ورفقہ تقسیم کرنے والی نئی نئی کتاپیں رونامہ شدت
 ہدیہ ہیں۔

نئی نسل کو گمراہ اور بد راہ بنانے کے لئے فحاشی اور عریانیت سے بھرپور
 رسالے اٹھ سیکڑیں تمام بک سٹالوں پر دستیاب ہیں اور اس میں ایسی دوز
 لگی ہوئی ہے کہ ہر اخبار اور رسالہ دوسرے سے آگے بڑھ جانا چاہتا ہے،
 یہ سب علمی فتنے ہیں، لٹریچر کی تباہ کاریاں ہیں، بگڑی ہوئی کماقت کی بدکاریاں
 ہیں، ان کے خلاف جہاد کے لئے قلم کو تلوار بنانے کی ضرورت ہے۔

حضرت حسان بن ثابتؓ کی یاد تازہ کرنے کی ضرورت ہے، جنہوں نے
 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی کرنے والوں کے دانت
 کھٹے کر دیے تھے اور ان پر ایسے تاثر توڑ چلے گئے تھے کہ وہ اپنا دفاع کرنے پر
 مجبور ہو گئے تھے اور آپؐ نے خوش ہو کر منہ مایا تھا،

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُؤْتِي حَيَاتًا مَّنُوحًا   بے شک اللہ تعالیٰ روح القدس کے ساتھ
 الْعُدُسُ مَنَافِعُ أَوْ فَاخِرُ عَيْنٍ   حسان کی تائید کرتا ہے۔ جب تک وہ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے
 دَفْعُ كُرْسِيٍّ يَأْتِيهِ   دفاع کرتا ہے یا آپؐ کے مناظر بیان کرتا،

سا اوقات اہل مسلم کی آواز ایسے محلات تک جا پہنچتی ہے جہاں لود
 سپیکر کی آواز بھی نہیں پہنچ سکتی۔

کتاپیں وہ اثر کر جاتی ہیں جو ہندوؤں کی گولی بلکہ نوپ کا گود بھی نہیں کر سکتا
 اسلام کا دور در کھنے والے ہر شخص کے لئے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت اکثر
 اخبارات و رسائل پر مغرب پرست صحافیوں کا تسلط ہے، طرح طرح کے سیکڑیں
 اور ڈائجسٹ بھی انہیں کے زیر اثر ہیں، پھر فٹش ناؤڈوں، افسانوں اور گمراہ کن کتابوں

کی کو کوئی مدد نہیں لیکن ان کے مقابلے میں اسلامی علوم کے گہرے مطالعہ کے ساتھ جدید اسلوب میں لکھنے والے انتہائی محدود ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتے ہیں کہ ہر دینی ادارے نے اپنا الگ رسالہ نکال لیا ہے، اگرچہ ان کا وجود غنیمت ہے مگر صحیح بات یہ ہے کہ ان رسائل میں تحقیقی مضامین بہت کم ہوتے ہیں اور جدید مسائل پر محققانہ نظر قوت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔

جہاد بالمال | جہاد کی ایک قسم جہاد بالمال بھی ہے کیونکہ بے شمار اجتماعی کام ایسے ہیں کہ وہ مالی وسائل کے بغیر نہیں ہو سکتے، میدان جنگ میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے اسلحہ کی ضرورت ہے اور اسلحہ حاصل کرنے کے لئے پیسے کی ضرورت ہے، مجاہدین کی ضروریات پوری کرنے کے لئے بھی سرمائے کی ضرورت ہے۔ جو قوم اپنی دفاعی اور جہادی تیاریوں سے غافل ہو جاتی ہے اسے ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ رب کریم نے کیسے پیادے انداز میں اسی حقیقت کو بیان فرمایا ہے :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوا بِأَمْوَالِكُمْ إِلَى الْفُسْكَوَةِ ۚ ذَٰلُوا بِأَمْوَالِكُمْ كَمَا تَمْسُوا بِأَمْوَالِكُمْ ۚ

اس آیت کریمہ میں پوری التبت سلسلے سے خطاب ہے کہ اگر تم نے جہاد و قتال سے جان چرائی اور مجاہدین کو مالی امداد دینے میں نکل سے کام لیا تو تمہیں ہلاکت اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔

قرآن کریم میں کئی مقامات پر مالی جہاد کی تاکید کی گئی ہے بلکہ کئی آیات تو یہ ہے کہ آپ کو مشکل ہی سے کوئی ایسا مقام ملے گا جہاں جہاد کا حکم دیا گیا ہو مگر مالی جہاد کی تاکید نہ کی گئی ہو۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک مقام پر مالی جہاد کو جان کے جہاد سے پہلے ذکر کیا گیا ہے۔

سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا :

اَلْفَرُّوَ اِخْفَاۤیْ وَ اَعۡتَادُوْا
جِسَدُکُمْ وَاۡمَوۡاۤیۡکُمْ وَاَلۡفُسُکُمْ
فَیۡ سَبَّحَ لِلّٰہِ ذٰلِکُمْ حَیۡرٌ
لَّعَلَّکُمْ تَنْتَبِہُوۡنَ

جگے یا بھاری ہو کر جس طرح ہو نکلو اور
اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کے راستے
میں جہاد کرو۔ یہ تمہارے لئے بہتر ہے
اگر تم کو معلوم ہو۔

سورۃ النساء میں ہے :

فَصَلَّ اللّٰہُ اَلۡمُجۡہِدِیۡنَ وَاَمَوٰہِمَ
وَاَنۡفُسَہُمۡ عَلَی النَّاعِیۡدِیۡنَ
دَرَجَۃً

اپنے مال اور اپنے نفس سے جہاد کرنے
والوں کو اللہ نے بیٹھ رہنے والوں پر
ایک درجہ کی فضیلت دی ہے۔

مالی جہاد کو جہاد کے جہاد پر مقدم کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ غسل
جگہ میں شرکت کرنا ہر شخص کے لئے ممکن نہیں۔ بچوں، عورتوں، معذوروں
بوڑھوں اور بیماروں کو تو ویسے ہی شریعت نے رخصت دی ہے اتنا یہ کہ کوئی
ایسے مخصوص حالات میں جن میں عورتوں کی خدمت کی بھی ضرورت پڑ جائے،
لیکن مالی جہاد میں ہر شخص حصہ لے سکتا ہے خواہ بوڑھا ہو یا بیمار ہو، معذور ہو
یا صحت مند ہو، بچہ ہو یا کہ عورت ہو کسی کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں۔

دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ جسمانی جہاد یعنی لڑائی کی ضرورت ہر وقت اور
ہر جگہ پیش نہیں آتی لیکن مالی جہاد کی تو ہر وقت اور ہر جگہ ضرورت رہتی ہے۔
خصوصاً اس دور میں جب کہ بے دین اور دنیا دشمن عناصر نے باطل کی شاعت اور
سیدھے سادے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لئے اتحاد کھون دیئے ہیں کہ جن کا کوئی
شمارہ نہیں۔ ایک طرف مشنری ہسپتال اور دفتری ادارے ہیں دوسری طرف
مشنری اسکول، درکلاں چیمبر، میسری جانب گمراہ کن طریقہ کا پھیلاؤ ہے، چوتھی جانب
اللہ کے پیرو اور ملی ویسٹیشن ہیں۔

یورپ کے پرتعیش ہوٹلوں اور دفاتر میں بیٹھے ہوئے سیاہ دل سیو پاری خیموں کا سودا کر رہے ہیں، ایمان کی بولی لگا رہے ہیں، افسر و کو خرید رہے ہیں، جامعہ کو خرید رہے ہیں۔ یہ لوگ جدید اسلحہ کا انبار لگا رہے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کو ترقی دینے میں دل کھول کر پیسہ اڑا رہے ہیں۔ ان تمام محاذوں پر ان کا معتاد کرنے کی ضرورت ہے اور یہ مقابلہ مالی ایثار کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس کے لئے حضرت ذوالنورینؑ والے جذبہ کی ضرورت ہے جنہوں نے اپنی دولت اسلام کی اشاعت اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لئے وقف کر دی تھی۔ مدینہ میں مسلمانوں کو پانی کی تکلیف ہوتی تو ایک سنگدل یہودی سے بیس ہزار درہم میں پیر و مہ خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا۔

مسجد نبویؐ میں جگہ کی تنگی ہوتی تو آپؐ نے ایک بڑی رقم صرف کر کے اس کی توسیع کرادی۔

غزوہ تبوک کے موقع پر جنگی تیاریوں اور قیصر و کسریٰ کے مقابلہ کے لئے بے تحاشا دولت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لاکھ ڈھیر کر دی۔

طبری میں ہے کہ ایک جہاد میں مغربی اور غربت کی وجہ سے مسلمانوں کے چہروں پر اداسی تھی اور منافق اکثر تہمتیں پھرتے تھے حضرت عثمانؓ نے اسی وقت چودہ اونٹوں پر غزوہ لاد کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ مسلمانوں میں تقسیم فرمادیں۔ اور یہ جذبہ صرف حضرت ذوالنورینؑ کے اندر ہی نہیں پایا جاتا تھا بلکہ ہر مسلمان اس جذبہ سے سرشار تھا اور اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار تھا۔

آفتا کی تربیت | اور یہ اصل میں سیحہ قحطی کی آفتا کی تعلیم و تربیت کا آفتا نے اپنے ملنے والوں کی اس انداز میں تربیت فرمائی تھی کہ آپؐ کا ہر غلام خواہ وہ ائمہ ہو یا غریب، جہاد فی سبیل اللہ کے لئے خون پسینے کی کمائی لٹانے کا جذبہ

دل میں رکھنا تھا۔ ان کا حال تو یہ تھا کہ جب بھی ان سے دشمنانِ دین سے مقابلہ کرنے لئے جانا تھا ان کی اسپیل کجاتی تھی تو بسا اوقات وہ راستہ بھر محنت اور مزدوری کھتے تھے تاکہ اس سہولت میں وہ بھی شریک ہو سکیں۔

بخاری میں حضرت ابوسہد کی روایت ہے کہ ہم میں سے بعض مزدوری کر کے (لکڑیاں چن کر کنوئیں سے پانی کھینچ کر) آٹا کی خدمت میں حسبِ توفیق کچھ نہ کچھ پیش کرتے تھے اور منافقین ہمارا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت ابوموسیٰ ایک غریب صحابی تھے، وہ نصفِ ساع لیکر حاضر ہوتے تو منافقین نے طنز کے طعنے پر کہا اِنَّ اَهْلَ النَّحْبِ عَنْ مَدَقَّةِ هَذَا بے شک اہل اس کے صدقہ سے نفی ہے۔

بعض نادار مسیٰق کے بارے میں انشور کریم نے اپنے پاکِ کلام میں جو اہی دی ہے کہ جب جہاد کے موقع پر ان کے لئے سولہ کی انتظام نہیں ہو پاتا اور خود اہی بھی انشور راہ میں خرچ کرنے کی استطاعت نہیں ہوتی تھی تو اپنی طاہری بے بسی اور اندر علی جذبات کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو چھٹک پڑتے تھے کہ بائے آج ہی شجر میں دیا نہ ہوا، کاشش ہمارے پاس کچھ ہوتا اور ہم وہ سب کچھ اللہ کے دین کے لئے لٹا دیتے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں :

تَوَلَّوْا فَاِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ النَّفْسَ
يَسِّرُ اللَّهُ مَخْرَجَ حَرْبِنَا اَلَّا يَصْلَحَ
مَا يَشْفِقُ هُنَا ۝

اس غم میں کہ انہیں کچھ میسر نہیں کہ وہ خرچ کریں۔

اللہ کے نام سے میں اور اللہ کے دین کی سسر بندی کے لئے خرچہ کرنے کا یہ جذبہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا، آپ نے جہاد کے لئے خرچ کرنے کے اس تندر نفسِ امارت میں ان فریضے کہ ہر صحابی خرچ کرنے کے لئے بے تاب

رہتا تھا۔

ابن ماجہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے :
 جو شخص کسی عباد کے سوا دوسلمان کا انتقام کرے اس کو اس غازی جیسا
 ہی اجر ملے گا اور غازی کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی ۔
 بخاری شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ !
 لوگوں میں سے افضل کون ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ مومن جو اللہ کی راہ میں مال
 و مال کے ساتھ جہاد کرتا ہو۔

حضرت زید بن خالد سے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے لئے ساز و
 سامان مہیا کیا اس نے بھی جہاد کیا اور جس نے خیر خواہی کے ساتھ اللہ کی راہ
 میں جہاد کرنے والے کے گھر کی دیکھ بھال کی اس نے بھی جہاد کیا
 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے جس شخص نے اللہ کے راستے
 میں (جہاد کے لئے) گھوڑا دیا اس کو ویسا ہی اجر ملے گا جیسا اجر اللہ تعالیٰ کے راستے
 میں اپنے مال و جان سے جہاد کرنے والے کو ملتا ہے اور جس نے اللہ کے راستے میں
 تلوار دی وہ قیامت کے روز ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کی ایک ہڈی یوں
 کرتی ہوگی جیسا فلاں شخص کی تلوار ہوں ، میں اس کی پشت سے آج تک جنگ کرتی
 رہی ہوں ، اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کے لئے ایک تیریا لیا
 اسے اس کے لئے ذفرہ آخرت بنا دے گا اور اس کے اجر و ثواب کو قیامت تک
 بڑھاتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے روز وہ تمام مخلوق کے سامنے اٹھ پھاڑ
 سے بڑا ہو کر آئے گا۔ اللہ میں نے اس کے راستے میں کسی عباد کو سوا ہی پروردگار
 اللہ تعالیٰ اس کے لئے قیامت کے روز ایک جھنڈا بنا دیں گے اور جس نے اللہ

کے راستے میں کوئی ڈھال دی الشہر تعالیٰ اسے قیامت کے روز (جہنمی آگ سے) ڈھال بنا دیں گے :-

یہ وہ فضائل تھے جن کی وجہ سے جہانِ ثانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بشر کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے چلتے تھے اور جب خرچ کرنے کی استطاعت نہیں پاتے تھے تو ٹھپتے تھے، پلکتے تھے، روتے تھے، ان کی زبان سے دلیا دینے سسکیاں نکل جاتی تھیں اسے اللہ! تو نے ہمیں بھی کچھ دیا ہوتا تاکہ ہم بھی کفر کے استیصال اور اسلام کے بچنے کے لئے خرچ کر سکتے۔

کمزوری کی نشاندہی | میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں جہاں بھی جہاد بالنفس اور جہاد بالمال کا حکم ہے وہاں جہاد بالمال کو پہلے ذکر کیا گیا ہے اور جہاد بالنفس کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے، اس کا دو وجہ ہیں جس نے آپؐ کو خدمت میں عرض کر دیں ایک تو یہ کہ جہاد میں جہانی شرکت ہر شخص کے لئے ممکن نہیں بلکہ مالی جہاد سوائے نادار کے ہر کوئی کر سکتا ہے۔

دوسری یہ کہ جہانی جہاد کی ہر وقت اور ہر جگہ ضرورت نہیں جبکہ مالی جہاد کی ہر وقت اور ہر جگہ ضرورت ہے۔

اس کی تیسری وجہ ملنا دینے پر بیان فرمائی ہے کہ مال کی محبت انسان کے رگ و پے میں اس قدر سمٹی ہوئی ہے کہ بسا اوقات یہ محبت جان کی محبت پر بھی غالب آجاتی ہے۔

عام محاورہ کے برعکس ہونا تو یہ چاہئے کہ مالِ ثارِ جان اور جانِ ثارِ ایمان ————— لیکن یہ رہا ہے کہ ایمانِ ثارِ جان اور جانِ ثارِ ایمان — ایمان کو جان کی خاطر قربان کرتے ہیں اور جان کو مال پر قربان کر دیتے ہیں۔
عوامی زبان میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ چمڑی ہائے مگر د مڑی نہ جائے تو یہ بھی غلط

مال کے مرض کا اظہار ہے کہ مال سے اس قدر محبت ہے کہ دمڑی کی خاطر اپنی چمڑی بھی قربان کرنے کے لئے تیار ہے۔

فارسی کا ایک بڑا پیارا شعر ہے

گر جان طلبی مضائقہ نیست - گر زر طلبی سختی درین است

اگر جان مانگو تو کوئی عجز نہیں - مگر پیسہ مانگو تو سوچنا پڑے گا

تو قرآن کریم میں مال کو جان پر مقدم رکھ کر انسان کی فطری کمزوری کی نشان دہی کی گئی ہے کہ اللہ کے دین کے لئے جہاد کرنے والوں کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہو تو تمہیں جان کے ساتھ بلکہ جان سے پہلے مالی قربانی کے لئے بھی تیار رہنا ہو گا کہ اس کے بغیر کوئی بھی تحریک پھیل پھول نہیں سکتی اور میدان جنگ میں دشمن کے دانت کھٹے کرنے کے لئے اسباب کے درجہ میں اسلحہ کا حصول بھی ضروری ہے۔ ہر مجاہدے والا اعلیٰ جہاد ہے | جہاد بالعلم، جہاد بالقلم اور جہاد بالمال کے علاوہ ہر وہ عمل بھی جہاد ہے جس میں مجاہدہ ہو، نفس کے ساتھ کشمکش کرنی پڑے باطل سے بچہ آزمانی کرنی پڑے، جان کو خطرے میں ڈالنا پڑے۔

صحیح بخاری میں ہے کہ ایک بار عورتوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر غزوات کے جہاد میں شرکت کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا:

”تمہارا جہاد حج مبرور ہے“

واقعی صنف نازک کے لئے اس مقدس سفر کی تمام تکلیفوں اور مسعوتوں کو برداشت کرنا جہاد ہی ہے۔ آج کے زمانے میں اگرچہ بے پناہ سہولتیں حاصل ہو گئی ہیں لیکن اس کے باوجود حج کا سفر اور پھر حج کے تمام ارکان کا صحیح صحیح ادا کرنا جہاد سے کم نہیں ہے۔

اسی طرح ایک صحابی یمن سے چل کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں اس

غرض سے حاضر ہوئے کہ کسی جگہ میں شرکت کریں آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، انہوں نے عرض کیا جی ہاں زندہ ہیں، آپ نے فرمایا: فیہما غیاہد تو تم ان کی خدمت کر کے جہاد کرو۔ یوں آپ نے ماں باپ کی خدمت کرنے کو جہاد قرار دے دیا۔ یونہی جان کو خطرے میں ڈال کر حق بات کہنا بھی جہاد ہے۔ آپ نے فرمایا:

إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةً عَذْلٍ ظَالِمٌ بَادِشَاهٍ كَسَانِي عَقْبِ بَاتٍ كَهْدِيَا
ہند سلطان جہاد بہت بڑا جہاد ہے۔

یونہی اپنے نفس اور خواہشات کو دیا اور اللہ کے حکم کو غالب رکھنا بھی جہاد ہے

زندگی میں کئی ایسے مواقع آتے ہیں جب انسان کو نفس کے ساتھ سخت کشمکش کرنی پڑتی ہے اس لئے کہ إِنَّ النَّفْسَ لَأَفْكَارٌ بِالشَّوْءِ نَفْسٌ تُوْ
برائی کا حکم دے گا، بدکاری کی طرف بلائے گا،

رشتہ خدوی اور حرام خدوی کی دعوت دے گا، رقص و سرود، ناپا اور خمار و قمار کو مزین کرنے کی پیش کرے گا، فتن و غارتگری پر اُتھارے گا۔

نفس کے پردے میں جو ابلیس چھپا ہوا وہ برائی کی طرف بلانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ شاعر مشرق نے کیا خوب کہا ہے:

کشتن ابلیس کا رے مشکل است ناکہ او گم اندر اعماقِ دل است
شیطان کو ہلاک کرنا ایک مشکل کام ہے۔ اس لئے کہ وہ نفس کی گہرائیوں میں بسیرا کیے ہوئے ہے۔

کہتے ہی لوگ ہیں جو میدان جنگ کے شاہ سوار اور بہادر جوتے ہیں لیکن
نفس کے سامنے شکست کھا جاتے ہیں اسی لیے تو سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا،

الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ   مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے
لیکن انسان جب اس پیچھے ہوئے دشمن پر قابو پا لیتا ہے تو اس کے سامنے ہدایت
کے راستے کھلنے چلے جاتے ہیں،

اسے تقرب اور محبوبیت کے مقام سے نوازا جاتا ہے،
اس کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا عبادت بن جاتا ہے
اللہ تعالیٰ کا امین ہے،

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا   اور جنہوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا
لَمْ نُكْثِرْ لَهُمْ سُبُلًا   (یعنی نعمت اور تکلیف اٹھالے) ہم ان کو اپنے
راستے دکھائیں گے۔

صحابہؓ نے ابو جہل اور ابولہب اور قیس و کسریٰ کو شکست دینے سے پہلے
اسی گھر کے دشمن کو شکست دی تھی، اسے فتح کرنے کے بعد وہ دشمنوں اور ملکوں
کی فتح کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔

جہاد کا اعلیٰ ترین مرحلہ | حکمران باتوں سے آپ کہیں نہ سمجھ بیٹھنا کہ بس مال
علم اور قلم ہی سے جہاد کافی ہے اور یہ کہ صرف نفس کو دبا لینے سے جہاد کے سارے
نفاذ پورے ہو جائیں گے۔ جہاد کا ایک اعلیٰ ترین مرحلہ یہ ہے جس کے نفاذ کا کوئی
حد و شمار نہیں اور جس کے ثواب کی کوئی انتہا نہیں اور یہ مرحلہ ہے

میدان جنگ میں دشمن سے دوبارہ ٹکرانے کا،
جسمِ دہلی کو خطرات میں ڈالنے کا،

تیر و تنگ اور گولہ بارود کا سامنا کرنے کا،

افضاء کے ٹکڑے کرانے اور خون بہانے کا،

شہادت کا تاج پہننے اور حیات جاودانی حاصل کرنے کا،

دشمنانِ اسلام کی جان لینے اور اپنی جان قربان کرنے کا

اور اس مرحلہ میں حصہ لینے والے خوش قسمت افراد کی اللہ تعالیٰ کے ہاں

بڑی قدر و قیمت ہے، اللہ کے راستے میں قربان ہونے کی وجہ سے ان کی جان بھی قیمتی

بن جاتی ہے، ان کا مال بھی قیمتی بن جاتا ہے، ان کے پاؤں پر پڑنے والا خیمہ بھی قیمتی

بن جاتا ہے، ان کی سواری بلکہ سواری کا بول و براز تک قیمتی بن جاتا ہے۔

اور یہ سب کچھ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ سب کچھ کلام اللہ سے

اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔

جی اہل کی سواری صحیح بخاری میں حضرت ابوہریرہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں شخص نے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے

اور اس کے وعدوں کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے گھوڑا

ماندھا تو اس گھوڑے کا کھانا پینا اور اس کی نید اور پیشاب قیامت کے دن اس

کے میزان میں گئے (یعنی ان میں سے ہر ایک پر اجر ملے گا)

ایک ط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے دوسری طرف رب

کریم کا کلام مجھ کیلئے جس میں رب کریم نے مجاہد کے گھوڑے کی تمہیل اٹھائی

ہیں۔ سورۃ النادیات میں ہے :

وَالْعَبِيدِ فَتُحْمًا ۖ فَلَمَّا لَبِثُوا

فَتَذَرَاهُمْ غُلَامًا ۚ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ

فَإِذَا شَرُّنَ بِهِ لُغْمًا ۖ فَوَسَطْنِ

بِهِ جَحْمًا ۖ

گو جو بھروسے والے اس وقت توجہ میں ہیں کہ

آدمی اپنے رب کا ناشکر ہے۔

اس میں شک نہیں کہ اخلاص کے ساتھ درس دے کر سب سے بھی بہت بڑا عمل ہے، دعوت و تبلیغ بھی بہت بڑا عمل ہے، حفظ و پند اور تسبیح و تہلیل بھی بہت بڑا عمل ہے، سخاوت اور دیادگی بھی بہت بڑا عمل ہے، طواف و سعی اور قیام و قعود بھی بہت بڑا عمل ہے لیکن نہ تو قسم اٹھائی گئی،

نہ کسی تبلیغ کی دعوت و تبلیغ کی،

نہ کسی واعظ کے وعظ و پند کی،

نہ کسی سخی کے انفاق اور ایثار کی،

نہ کسی حاجی کے طواف و سعی کی،

نہ کسی غازی کے قیام و قعود کی،

نہ کسی زاہد کی تسبیح و تہلیل کی،

نہ کسی شیخ کی عبادت و قربانی کی،

نہ کسی قاضی کے جہتہ و دستار کی،

نہ کسی ادیب کی زبان و بیان کی،

نہ کسی شاعر کی قدرت کلامی کی،

نہ کسی خطیب کی شہدائی کی،

بلکہ قسم اٹھائی تو مجاہدین کے ان گھوڑوں کی جوٹا ہیں مارتے ہیں،

جو چنگاریاں اڑاتے ہیں،

جو صبح کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں،

جو گرد و خرابی اڑاتے ہیں،

جو لشکر میں گیس کر حملہ آور ہوتے ہیں۔

مجاہد کے صبح و شام | صبح بخاری ہی میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے

لَعَذَابُ آذَرَ وَحَةً فِي سَمِيلٍ
 اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلِعُ عَلَىٰ
 الشَّمْسِ وَتَغْرُبُ

دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ اگر کسی انسان کو دے دیا جائے اور وہ یہ سارا کچھ اللہ کے راستے میں اللہ خدا کے لئے قربان کر دے تب بھی اسے وہ اجر و ثواب نہیں مل سکتا جو مجاہد جہاد میں ایک صبیح یا ایک شام گزارنے پر ملتا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن رواحہ مشہور صحابی ہیں ان کا بڑا عبرت انگیز واقعات نام ابن جریر نے فتح البدر میں لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لئے ایک لشکر بھیجا جس میں ان کا نام بھی شامل تھا مگر بات یہ تھی کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض الفاظ سے اس سفر میں اپنی شہادت کا یقین ہو گیا تھا اس لئے انہوں نے سوچا کہ اپنی زندگی کا آخری جمعہ آپ کی اقتداء میں بڑھوں اور چہرۃ النور کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لوں، یہاں سے فارغ ہو کر تیزی سے منزل میں ملے کر کے لشکر سے جا ملوں گا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی اطلاع ملی تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا :

”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر آپ جو کچھ رسمی پر ہے وہ سب خرچ کر دیں تب بھی ان کی (لشکر جہاد) ایک صبح کی فضیلت نہیں پاسکتے ؟“

بتلائیے حضور علیہ السلام کی صحبت و زیارت سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے، آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے سے بڑھ کر بھی کوئی عمل ہو سکتا

مسجد نبوی سے بڑھ کر کبھی کسی جگہ عبادت کا ثواب مل سکتا ہے؟
لیکن حضور علیہ السلام نے جہاد میں لگائی گئی ایک صبح کے ثواب کو اس
سارے ثواب بلکہ دنیا و مافیہا سے زیادہ قرار دیا۔

صحابہ کو جو حضور علیہ السلام سے محبت و عقیدت تھی اس کا اعتراف تو دشمنوں
تک نے کیا ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر مشرکین کے نمائندہ عروہ نے اسی محبت
و عقیدت کو دیکھ کر اقرار کیا تھا کہ :

”میں نے قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار دیکھے ہیں لیکن محمدؐ کے اصحاب جس
قدر محمدؐ کی تعظیم کرتے ہیں اس قدر کسی بادشاہ کے رفقاء نہیں کرتے“

شدید درجے کی محبت و عقیدت کی وجہ سے انہیں ایک لمحے کے لئے بھی
آپؐ سے جدائی گوارہ نہیں تھی مگر جہاد کی خاطر انہوں نے مدینۃ الرسولؐ سے
جدائی گوارا کر لی،

چہرہ رسولؐ کی زیارت سے محرومی گوارا کر لی،

صحبت رسولؐ کی رحمتوں سے محرومی گوارا کر لی،

کعبہ کی تجلیات و برکات سے محرومی گوارا کر لی،

نفعی جوں اور عمروں سے محرومی گوارا کر لی

مگر جہاد کے فرض کی ادائیگی میں ذرہ برابر کوتاہی و سستی انہوں نے
نہیں ہونے دی کیونکہ یہ محرومی بھی حقیقت میں محرومی نہیں تھی بلکہ انہیں ان تمام اعمال
اور عبادات کا اجر و ثواب ملتا تھا جنہیں وہ جہاد میں شرکت کی وجہ سے بجا
نہیں لاسکتے تھے اور جو اعمال وہ جہاد کے ساتھ ساتھ بجالاتے تھے ان کا
دوگن چوگنا بلکہ ہزاروں گنا اجر و ثواب ان کو ملتا تھا اور اب بھی ملتا ہے۔

مجاہد کے اعمال جیسا کہ حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ میں نے

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے ایک روزہ بھی رکھا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے ستر سال دور کر دیگا۔ ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا:

”جس نے اللہ کے راستے میں ایک ہزار آیات کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اسے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ لکھ لیتے ہیں۔“

ایک تیسری روایت میں آپ سے یہ ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے کہ:

”نماز، روزہ اور ذکر کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اجر سے سات گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔“

حضرت علیؓ اور حضرت ابوالدرداءؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا:

”جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے پیسے بھیجے اور خود گھریلو کام اس کو ہر درہم کے بدلے سات سو درہموں کا ثواب ملے گا اور جس نے خود جنگ کی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے مال خرچ کیا تو اسے ہر درہم کے بدلے سات لاکھ درہم کا ثواب ملے گا پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی:

وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ اللّٰهُ تَعَالٰی جس کے لئے چاہتے ہیں ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ گویا یہ بھی سمجھا دیا کہ سات لاکھ درہم یہ ثواب کی انتہا نہیں ہے بلکہ وہ مالک اور مولیٰ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ اگر چاہے تو ثواب کو اس سے زیادہ بڑھا سکتا ہے۔“

مجاہد کے غبار آلود قدم | مجاہد کی نماز، تلاوت اور روزہ وغیرہ کو تو چھوڑیے، حد تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاں وہ قدم بھی قیمتی ہیں جو اللہ کے راستے غبار آلود ہوتے ہیں اور وہ غبار بھی ٹرامارک سے حوائج کے

قدموں پر پڑتا ہے۔

صحیح بخاری میں ابو عبس عبد الرحمن بن جبر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

”جس بندے کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوں گے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی؟“

اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں کہ وہ قدم جو اس کے دین کی خاطر اس کے راستے میں اس کے دشمنوں کے خلاف اٹھیں اور غبار آلود ہوں ان قدموں کو جہنم میں ڈال دے اور جب وہ ان قدموں کو جہنم میں نہیں ڈالے گا تو قدموں والے جہاد کو کیسے شعلوں کی نذر ہونے دے گا۔

صحابہ کرامؓ کو جب اس قسم کے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سُن لیتے تھے تو ان کے حصول کے لئے بے تاب ہو جاتے تھے۔ عجیب تھا ان کا یقین اور عجیب تھا ان کا جذبہ عمل۔ بے سمجھ لوگ ایسے ہی ان کو دیوانے نہیں کہتے تھے وہ جب ان کے یقین اور جذبہ عمل کو دیکھتے تھے تو مادی آنکھوں سے دیکھنے والوں کو یہ دیوانگی ہی کا کرشمہ کھائی دیتا تھا۔

صحابہؓ نے جب سچے نبی کا یہ سچا قول سُنا تو انہیں یقین آگیا کہ ہاں واقعی وہ شخص جہنم میں نہیں جلا سکتا جس کے قدم جہاد کے راستے میں غبار آلود ہوتے ہوں اور پھر وہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ ہم بھی اس حدیث کا مصداق بن جائیں۔ مسلمانوں کا ایک لشکر روم میں چلا جا رہا تھا جس کی قیادت مالک بن عبد اللہ شقی کے ہاتھ میں تھی انہوں نے حضرت جابر بن عبد اللہؓ کو دیکھا کہ خیر کی نیکیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے جا رہے ہیں انہیں تعجب ہوا کہ جب سواری موجود ہے تو سیدل چلنے کی کیا ضرورت ہے انہوں نے فرمایا اے ابو عبد اللہ، اللہ نے تمہیں سواری دی ہے

اس پر سوار ہو جاؤ۔

حضرت جابرؓ سمجھ گئے کہ مالک کا مقصد کیا ہے جواب میں فرماتے لگے میں اپنے جانور کو آرام سے رہا ہوں اور اپنی قوم سے ہے پرداہ ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپؐ فرماتے تھے کہ جس آدمی کے دونوں قدم اللہ کے راستے میں گرو آلود ہو جائیں اس کو اللہ تعالیٰ آگ پر حرام کر دیتا ہے۔

اس نصیحت کا سنا تھا کہ لوگ اپنی سوار یوں سے نیچے کود پڑے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے آج کے دن سے زیادہ کبھی لوگوں کو اتنا ہیدل چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔

حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیریؒ نے بڑی نصیحت آموز واقعہ فیض الہاری میں نقل فرمایا ہے وہ یہ کہ سلطان بایزید ناں پلہ نے نہ پورپ کے کنارے کے خلاف میں جنگوں میں رہا سلطان کی عادت تھی کہ وہ ایک ہفتا پہلے پہنچتے تھے اور اسے تہہ بی نہیں کرتے تھے، جب کسی معرکے سے فارغ ہوتے تو اس پر لگا ہوا خبار جمع فرمایا کرتے تھے، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ اس مبارک کو بھی ان کے ساتھ قبر میں دفن کیا جا۔

کیا وقت تھا کہ بادشاہوں تک کو سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر حرفِ بکرت یقین تھا اور اب کیا وقت ہے کہ ہم جیسے مسکے بند دینداروں کا یقین بھی تذبذب کی زد میں ہے۔

بہیں کسی کے باطن پر جھد کرنے کی نہ اجازت ہے اور نہ ہی یہ مناسب ہے مگر ہمارا ظاہری عمل تو یہ بتاتا ہے کہ ہمیں آپؐ کے فرمودات پر شاید یقین نہیں ہے، ورنہ اس قدر فتنائیں کو سس کر رہ کر نسا مسلمان ہوگا جس کے دل میں جذبہ جہاد پیدا نہیں ہوگا۔

مجاہد کی موت | مجاہد کی وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی ادا ہے، وہ کون سا عمل ہے جس کی تفصیلات امتناعاً مضافہ بیان نہیں کی گئی ہے بالخصوص مجاہد کی موت تو ایسا عظیم ترین مقام اور مرتبہ ہے کہ اسے موت کہنا بھی بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے کیونکہ خود رب کریم نے فرمادیا ہے :

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَمْوَاتٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ
جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو اس کا احساس نہیں۔

گویا وہ جان نثار بندے جو اپنی سب سے قیمتی متاع یعنی زندگی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں ان کا انعام اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کیا ہے کہ وہی زندگی انہیں ہمیشہ کیلئے بخش دی جاتی ہے اور فانی زندگی کے بدلے میں ان کو ابدی زندگی عطا کر دی جاتی ہے ایسی زندگی جو نہ تو کبھی ختم ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی ان سے چھین سکتا ہے۔

ہرگز نمیرد آن کہ دلش زندہ شد بمشقت

ثبت است بر جریۃ عالم دوام ما

مجاہد کی موت کو شہادت کہا جاتا ہے اور جس نصیب کو ایسی موت نصیب ہو جاتی ہے اسے شہید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

دنیا والوں کا دستور ہے اور ہر ملک میں یہ رائج ہے کہ وطن کی خاطر جان قربان کرنے والوں کو ایسے اعزازی تمغے اور نشان دیئے جاتے ہیں جو نہ صرف ان کے لئے بلکہ ان کے پورے خاندان کے لئے باعث فخر ہوتے ہیں۔ تمغے پانے والوں پر پوری قوم فخر کرتی ہے اور ان کی یادگاریں قائم کی جاتی ہیں۔ رب کریم نے اپنی راہ میں جان دینے والوں کے لئے شہادت کا تمغہ رکھا ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی تمغہ، کوئی نشان اور کوئی انعام ہو ہی نہیں سکتا۔ گویا اللہ کی راہ میں جان دینا ایک فرض

کی ادائیگی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام بھی اگر اس نے ہم سے
 خطا کا وعدہ کی قسم سی جان چنے دیں گے لئے قبول فرمائی ۔
 یہ رتبہ بلند ملا حبس کو ملا ،
 ہر مدھی کے واسطے دارد و سی کمان
 اور جان بھی وہ جو خود اسی کی عطا کردہ تھی ۔
 جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی
 جی تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

شہید کا اصل اعزاز و اکرام و تافہت ہی میں معلوم ہو گا جب پر دے اللہ جانے
 اور سب کچھ سہل آگے دیکھ لینا ممکن ہو جائے گا اور اس وقت شہید آرزو کرے گا
 کہ اسے کاش دوبارہ دنیا میں جانا ممکن ہو تا تو میں پھر اسی جہان کے لئے جان قربان
 کرتا ۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا : " کوئی شخص ایسا نہیں کہ جنت میں داخل ہو اور پھر وہ دوبارہ دنیا میں
 واپس جانے کو پسند کرے خواہ اسے دنیا کی تمام نعمتیں کیوں نہ مل جائیں سو اگر
 شہید کے کہ وہ یہ تمنا کرے گا کہ دنیا میں دوبارہ جلا جائے اور اس مرتبہ شہید ہو ۔
 اس نے کہ وہ شہادت کے اعزاز و اکرام کو دیکھ لے گا ۔

آپ شہادت کی فضیلت و عظمت کا اتنا انداز اس بات سے لگائیے کہ سواک و وجہ
 صلی اللہ علیہ وسلم جن میں رب کریم نے دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اور عظمتیں عطا
 کی تھیں اور حضرت اور تمام محمدی بشارتیں سنائی تھیں مگر ان تمام عطا کردہ بشارتوں
 کے باوجود خود آپ بھی شہادت کی تمنا فرماتے تھے ۔

صحیح مسلم کتاب الہبائہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دیا ا

”مجھے آرزو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں اور مجھے دوبارہ زندگی ملے اور میں اس کو بھی شہیدانِ کردوں اور پھر تیسری زندگی ملے اور اس کو بھی اللہ کی راہ میں شہید کر دوں“

تمنائے جہاد | جہاد اور شہادت فی سبیل اللہ کے یہی وہ فضائل تھے جو صحابہ کرامؓ کو آمادۂ جہاد رکھتے تھے اور ان میں کا ہر ایک حیاتِ جاودان کی تلاش میں بے تاب رہتا تھا۔ یہاں تک کہ بعض اوقات اس سلسلہ میں ان میں مسابقت اور مقابلے کی صورت پیدا ہو جاتی تھی جنگِ بدر کے موقع پر حضرت سعدؓ اور ان کے والدِ گرامی حضرت حبشہؓ دونوں جنگِ بدر میں شریک ہونا چاہتے تھے لیکن سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک جہاد میں شریک ہو اور دوسرا گھر والوں کی خدمت اور خیر گیری کرے۔

حضرت حبشہؓ نے اپنے سعادتِ مبارک سے کہا کہ تم گھر میں رہو میں جہاد میں جانا ہوں۔

حضرت سعدؓ نے فرمایا کہ اگر جنت کے علاوہ کوئی دوسرا سودا ہوتا تو میں آپ کو ترجیح دیتا لیکن یہ معاملہ توجہت کا ہے لہذا مجھے ہی شرکت کی اجازت دیجئے۔ اور امید ہے کہ مجھے مقامِ شہادت نصیب ہوگا۔ بالآخر دونوں نے قرعہ اندازی کی تو قرعہ حضرت سعدؓ کے نام پر نکلا۔ چنانچہ وہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور عمرو بن عبدو کافر کے ہاتھوں شہید ہوئے۔

غزوہ اُحد کے معرکہ سے ایک دن پہلے حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے عرض کیا کہ یہ دعا مانگی کہ اے میرے مالک میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ جب کل دشمنوں سے میری ملاقات ہو تو وہ مجھے یوں قتل کر دیں کہ میرا بیٹ چاک کر دیں اور میری ناک اور کان تک کاٹ ڈالیں تاکہ جب میں تیرے دربار میں حاضر ہوں اور تو مجھ سے

سوال کرے کہ تیرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ تو میں عرض کروں کہ اسے مالک یہ قربانی محض تیری رضا کے لئے میں نے دی تھی۔

حضرت حنظلہؓ بن عبد اللہ جب غزوہ اُحد کے دن صبح کی نماز پڑھ چکے تو اپنے گھر گئے، نئی نئی شادی ہوئی تھی اپنی بیوی حضرت جمیلہ سے میل جول کے بعد غسل ضروری ہو گیا لیکن ابھی غسل نہیں کر پائے تھے کہ اچانک کافروں کے حیلے کا اعلان ہو گیا اب غسل کا ہوش ہی نہ رہا، ہتھیار لیے اور میدان جہاد کی طرف چل پڑے۔

بیوی کی محبت، شادی کا لطف و سرور، جوانی کے ارمان کوئی چیز بھی ان کے پاؤں کی زنجیر نہ بن سکی، جب دین نے پکارا تو لڑتے ہوئے جنگ کے الاؤ میں کود پڑے اور بہادروں اور دلیروں کی طرح لڑتے ہوئے جان قربان کر دی۔ آپ جانتے ہیں کہ شہید کو بغیر غسل دیئے، شہادت والے لباس ہی میں دفن کیا جاتا ہے کیونکہ قیامت میں وہ اسی خون آلود لباس میں، کٹے ہوئے اعضاء اور زخمی جسم کے ساتھ دربار الہی میں حاضر ہوگا، اس کے زخموں سے خون بہہ رہا ہوگا اور شک جیسی خوشبو مہک رہی ہوگی۔

لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی نظروں سے عجیب منظر دیکھا کہ فرشتے حضرت حنظلہؓ کو غسل دے رہے ہیں۔ ان کی بیوی سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ جنابت کی حالت میں تھے اور انہیں غسل کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لئے تو فرشتوں نے انہیں غسل دیا۔

حضرت عقبہؓ کے ایمان پر ورواقعات | حضرت عقبہ بن نافعؓ جو اگرچہ صحابی تو نہیں تھے لیکن ان کی ولادت حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک سال پہلے ہوئی تھی، ان کی پوری زندگی جہاد میں گزر گئی وہ جب آخری بار جہاد میں جا رہے تھے تو انہوں نے روانگی سے پہلے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا :

إِنِّي بَعَثْتُ نَفْسِي مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ
لَحْشًا فَلَا أَرَا أَعَايِدُهُ مِنْ
مِنْ ابْنِ ابْنِ ابْنِ اللَّهِ تَعَالَى كُوْفُورُ خُتْ كَرِجْكَ
ہوں لہذا اب (مرنے دم تک) کافروں
سے جہاد کرتا ہوں گا۔

اس کے بعد انہیں وصیتیں فرمائیں اور روانہ ہو گئے اور الجزائر اور مراکش
میں اسلام کا پرچم لہراتے ہوئے بحرِ فلما (اٹلانٹک) تک جا پہنچے۔ اس شہر
میں ہند کے ساحل پر اپنے وہ تاریخی جملہ کہا کہ :

يَا رَبِّ لَوْلَا هَذَا الْبَحْرُ لَمَضَيْتُ
فِي الْبِلَادِ مُجَاهِدًا
سَيِّئِكَ اللَّهُمَّ أَشْهَدُ أَنِّي
قَدْ بَلَغْتُ الْجُمُودَ وَلَوْلَا هَذَا
الْبَحْرُ لَمَضَيْتُ فِي الْبِلَادِ
أَقَاتِلُ مَنْ كَفَرَ بِكَ حَتَّى لَا يَعْبُدَ
أَحَدٌ دُونَكَ
پروردگار! اگر یہ سمندر حائل نہ ہوتا تو
میں آپ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا اپنا سفر
جاری رکھتا۔ یا اللہ! گواہ رہنا کہ میں نے
اپنی کوشش کی انتہا کر دی ہے اور اگر یہ سمندر
بچ میں نہ آگیا ہوتا تو لوگ آپ کی توحید کا
انکار کرتے ہیں میں ان سے لڑتا ہوا اور
آگے جاتا یہاں تک کہ آپ کے سواروں نے
زمین پر کسی کی عبادت نہ کی جاتی۔

اس کے بعد اپنے اپنے گھوڑے کے گلے پاؤں اٹلانٹک کی موجوں میں ڈال
دیتے، اپنے ساتھیوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ، ساتھیوں نے ہاتھ اٹھائے
تو حضرت عقبہ بن نافعؓ نے یہ اثر انگیز دعا فرمائی :

اللَّهُمَّ إِنِّي لَسْتُ أَخْرَجُ بِطَرًا
وَلَا أَشْرًا وَلَنْتُكَ تَعْلَمُ إِنَّمَا نَطْلُبُ
الشَّيْبَ الَّذِي طَلَبَهُ عَبْدُكَ
ذُو الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ أَنْ تَعْبُدَ
یا اللہ! میں غرور و کبر کے جذبے سے نہیں
نکلا اور تو جانتا ہے کہ ہم اسی سبب کی
تلاش میں ہیں جس کی آپ کے بندے
ذوالقرنین نے جستجو کی تھی اور وہ یہ کہ دنیا

وَلَا يَشْرِكْ بِكَ مَنۢ مِّنۡ دُونِكَ ۚ فَتَمَنَّىٰ ۖ
 رَمٰنَا مَعَدَّ اِفْعُوْنَ عَنۡ وَرَثَتِ
 اِلٰهَ اِسْلَامٍ فَكُنۡ لَّنَا وَلَا تَكُنۡ
 عَنۡقِبَتِنَا يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ
 میں بس تیری ہی عبادت ہواں تیرے
 ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اسے
 اللہ! ہم دین اسلام کا دفاع کرنے والے
 ہیں تو چارہ ہو جا اور ہمارے خلاف نہ ہو
 یا ذا الجلال والاكرام۔

شاعر مشرق نے اسی واقعہ سے متاثر ہو کر کہا ہے کہ
 دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے
 بحرِ ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیئے ہم نے

دہلی ننگ کے کنارے سے حضرت عقبہؓ فرمایا جانے کے لیے واپس
 ہوئے، راستے میں ایک جگہ ایسی آئی جہاں پانی کا ڈور ڈور تک نشان نہیں تھا
 اور سارا لشکر پیاس سے بے تاب تھا، حضرت عقبہؓ نے دو کعتیں پڑھ کر اپنے
 اسی آقاؐ سے دعا کی جس آقاؐ سے وہ ہر شکل میں دعا کیا کرتے تھے دعا سے فائدہ
 ہی ہوئے تھے کہ ان کے گھوڑے نے اپنے گھروں سے زمین کھود لی شروع کر دی
 نیچے سے ایک پتھر نظر آیا، اسی پتھر سے پانی اُبلنا شروع ہو گیا۔ شاہرہ نے صحیح کہا ہے
 ہزار چشمہ تو ہے سبک راہ سے بھونٹے
 خودی میں ڈوب کر مر سب کلیم پیداکر۔

وہ جس کی تلاش تھی یہاں سے آگے بڑھ کر حضرت عقبہؓ نے اپنے لشکر کے بڑے
 حصے کو جندی قنبر دان پہنچنے کے لئے آگے بھیج دیا اور خود چند سو سواروں کے ساتھ
 ایک قلعہ پر یلغار کرنے کے لئے روانہ ہو گئے جس کا نام نہواڑ تھا اور وہ راستے
 ہی میں واقع تھا۔ مگر ایسا ہوا کہ ایک قلعہ والوں کی تعداد آپ کے حیلان کے برعکس
 بہت زیادہ نکلی اور دوسری بات یہ ہوئی کہ آپ کے لشکر میں کسی نے نام کا ایک

برہمہ شخص تھا جو بظاہر مسلمان ہو گیا تھا لیکن حقیقت میں مسلمانوں کا دشمن تھا وہ دشمن سے مل گیا اور اس نے لشکر کے راز دشمنوں کو بتا دیے جس کے نتیجے میں مسلمان چاروں طرف سے گھیرے ہوئے آ گئے۔ حضرت عقبہؓ کا ایک ساتھی ابو الہیاء نام کا تھا اور آپ کی قید میں تھا آپ نے اسے رہا کر کے کہا کہ تم جا کر دوسرے مسلمانوں سے مل جاؤ اور ان کی قیادت کرو، کیونکہ میں شہادت کے لئے اس سے بہتر موقع کوئی اور نہیں سمجھتا، لیکن ابو الہیاء جو کبھی اسی چیز کی تلاش تھی جس کی آپ کو تلاش تھی، وہ بھی پیاسا تھا اور جیسا شہادت سے اپنی پیاس بجھانا چاہتا تھا، اس نے کہا مجھے بھی شہادت کی تمنا ہے لہذا مجھے عہدہ نہ دیجئے چنانچہ اپنے ساتھیوں سمیت یہ دونوں حضرات دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے رضی اللہ عنہم رضوان اللہ علیہ۔ (جہان دیدہ)

وہ جذبہ کہاں گیا | گرامی و شہر حاضرین! مجاہدین اسلام کے ایمان افروز واقعات اور مجاہدانہ حکایات تو ہم سنتے اور سنا تے ہی رہتے ہیں لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارا کیا حال ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ آج چاروں اُردو جہاد کا وہ جذبہ باقی نہیں رہا،
اسلحہ کی راہ میں سہہ کنوائے کی انگلی باقی نہیں رہی،
مشہدات کی آرزو باقی نہیں رہی،

دنیا بھر میں ظلم کا شکار ہونے والوں کے ساتھ ہمدردی نہیں رہی۔

ایک وقت تھا جب ہزاروں سیل دور ظلم کا شکار ہونے والی ایک بے بس جماعت مسلمانوں کو مدد کے لئے پیکارتی تھی تو مرکز اسلام حرکت میں آ جاتا تھا اور اسے حرکت میں آنا بھی چاہیے تھا کیونکہ فقہانے لکھا ہے کہ :
إِذَا كَانَ حَبِيبُ الْمَشْرِقِ أَوْ كَوْنُهُ مَشْرِقٍ فِي مَرْقَاةٍ مَوْجِيَةٍ

وَجَبَّ عَلَىٰ أَهْلِ الْمَغْرِبِ أَنْ يَسْتَفِذُّوْهَا قَوَائِلُ مُغْرِبٍ بِاسْمِ كَافِرٍ مُّادَا جِبِّ سَهْ .
 مگر کج کامیابان اخبارات میں پڑھ رہے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کے کس رہا ہے
 کہ بوسنیائی مسلمان خواتین کی عزت و ناموس کو تاراج کی جا رہی ہے، انہیں اس
 وقت تک بدکاری کا نشانہ بنایا جاتا ہے جب تک ان کے حاملہ ہو جانے کا یقین
 نہ ہو جائے،

ان تک راضی نہیں پہنچے دیا ہمارا بل، انہیں مردانہ کھانے اور پیشاب پینے پر
 مجبور کیا جاتا ہے،

اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں جہاں سے سینکڑوں لاشیں برآمد ہوئی ہیں
 صلیبی جنگوں میں شکست کا انتقام زندہ مسلمانوں کے سینوں پر بخیریت صلیب
 خاکر لیا جا رہا ہے۔

بچوں کو والدین کے سامنے ذبح کر کے ان کا خون پینے پر مجبور کیا جاتا ہے،
 سرب صلیبانی فوجی مسلمانوں کے سر تن سے جدا کر کے فطیال کی طرح گلی کوچوں
 میں نہیں ٹھوکرے مارتے ہیں، دینی ادارے اور مساجد متعصبت عیسائیوں کو ایک
 آنکھ نہیں بھاتے، جہاں مسجد کا مینار نظر آئے اسے راکٹ سے اڑا دیا جاتا ہے
 دس لاکھ سے زیادہ مسلمان بھوک اور افلاس سے دوچار ہیں، دنیا بھر کے عیسائی
 اور یہودی سسرالوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔

دور کیوں جائیں وادی جنت نظیر کشمیر کی کو دکھ لیمے جہاں چنار ہیں
 رہے ہیں، گھر سنگ رہے ہیں، کریک ڈاؤن کے نام پر بہنوں اور بیٹیوں کی عزت
 و ناموس پامال کی جا رہی ہے، نابالغ بچوں تک کو ہندو درندے اپنی ہوس کی
 بھینٹ چڑھا رہے ہیں، اجتماعی آبروریزی کے واقعات روزمرہ کا معمول بن
 چکے ہیں۔ یہ دل ہلا دینے والے واقعات ہیں اور آپ سکتے ہیں رہے ہیں، اخبارات

میں پڑھ رہے ہیں مگر ہم اور ہمارے حکمران ٹس سے مس نہیں ہوتے، لچھے دار و عظم ہو رہے ہیں، پُر جوش تقریریں ہو رہی ہیں مگر صرف باتوں سے، صرف وعظوں سے، صرف تقریروں سے نہ ملک فتح کئے جاسکتے ہیں نہ جنگیں جیتی جاسکتی ہیں، نہ ہی مدد کے لئے پکارنے والی بہنوں اور بیٹیوں کو ظالموں کے چنگل سے چھڑایا جاسکتا ہے اور نہ ہی ان کی تقدیر بدلی جاسکتی ہے، اس کے لئے تو عمل کی ضرورت ہے۔
بقول شاعر

دیتے ہیں صدا کب سے قبلہ و کشمیر
کہ اب توڑ بھی جو رستم کی زنجیر
باتوں سے نہ کوئی بات بنی ہے نہ بنے گی
جب اٹھتے ہیں مجاہد تو بدل جاتی ہے تقدیر
کینے دشمن کو مرعوب کرنے کے لئے،

سسکتی ہوئی بہنوں اور بیٹیوں کو ظالموں کے چنگل سے چھڑانے کے لئے،
اجڑی ہوئی مسجدوں کو آباد کرنے کے لئے،
بابری مسجد کا تقدس بحال کرنے کے لئے،
قبلہ اول آزاد کرنے کے لئے،
نیو ورلڈ آرڈر کا مقابلہ کرنے کے لئے،
کتاب و سنت کے فراموش احکام کو زندہ کرنے کے لئے،
اسلام دشمن تحریکوں کو حجرہ سے اکھاڑ پھینکنے کے لئے،
نظام خلافت کی بحالی کے لئے،

وہی جذبہ جہاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو جذبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ میں پیدا فرمایا تھا۔

یہ جذبہ کمزور کو طاقتور بنا دیتا ہے ،
 یہ جذبہ بزدل کو بہادر بنا دیتا ہے ،
 یہ جذبہ قلت کو کثرت پر غالب کر دیتا ہے ،
 یہ جذبہ مردہ عزائم میں نئی روح پونک دیتا ہے ،
 اود آج ہی جذبہ مفقود ہے ، ہر کوئی اس عظیم فریضے سے نادلوں اود
 بہانوں کے ذریعہ جان بچھڑانا چاہتا ہے ۔ بقول اقبال کے
 مجاہدانہ حرارت رہی نہ صوفی میں
 بہانہ بے غسلی کا بنی مشراب الست
 فغیبہ شہر بھی رہی بابت پر سے مجبور
 کہ معرکہ میں خیریت کے جنگ بست بہرست
 گریز کش مکش زندگی سے مردوں کی
 اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست
 آج دشمن نے ہمیں شکست سے پہلے ہی شکست تسلیم کرنے پر آمادہ کر لیا ہے
 دشمن کی افرادی قوت کا ،
 دشمن کے جدید اسلحہ کا ،
 دشمن کے پاس موجود شیکنا لوجی کا ، اس قدر پر دستگیر کیا گیا ہے کہ ہم میں
 سے کئی تو دشمن اپنی کاکلہ ٹرھنے لگے ہی ۔ اور اللہ کی ذات کو ایمان کی طاقت کو
 اور اپنے اسلاف کے کارناموں کو فراموش کر بیٹھے ہیں ۔
وقت کی بیکار | اللہ کے بندو ! اللہ کریم کا وعدہ ہے اور اس کا وعدہ جھوٹا
 ثابت نہیں ہو سکتا وہ یہ کہ اگر ،

تم بچے مومن ہو تو طلبہ نہیں نصیب ہوگا ،
 فتح تمہارا مستدر ثعبرے گی ،
 عزت اور سربلندی تمہارے قدم چومے گی ،
 فرشتے قطار اند قطار تمہاری مدد کے لئے اتریں گے ،
 جنگل کے درندے تک تمہارا ساتھ دیں گے ،
 مثلاً ایسی یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے ایمانی جذبے
 کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں ۔
 اور سوچئے تو سچا ، اب ہمارے پاس اٹھ کھڑے ہونے کے سوا چارہ
 ہی کیا ہے — ہمارا اٹھ کھڑا ہونا یہ وقت کی پکار ہے ،
 یہ ہمارے ایمان کی پکار ہے ،
 یہ ہمارے ضمیر کی — اگر وہ زندہ ہے تو — اسی کی پکار ہے ،
 یہ دوسنیوں کے ستم زدہ مسلمانوں کی پکار ہے ،
 یہ یتیم بچوں اور بیٹھی ہوئی سہاگنوں کی پکار ہے ،
 یہ برما کے الم حشیدہ اپنی ایمان کی پکار ہے ،
 یہ کشمیر کے مسکینوں کی آبرو ہونے والی بیٹی اور بیٹی کی پکار ہے ،
 یہ تاجکستان میں لٹنے اور پٹنے والے خاندانوں کی پکار ہے ،
 یہ کعبہ کی بیٹی — باہری مسجد کی پکار ہے ،
 یہ قبلہ اول کی پکار ہے ۔
 اے اللہ کے بندو ! یہ تو اب زمین و آسمان کی پکار ہے :
 کہ فطرت اور بے حس کی نیند سو جانے والے مسلمان ! اٹھ بیدار ہو ،
 کہ تیرے سو جانے سے کافر جری ہو گیا ہے ،
 بدول ہندو اتراما پھر تل ہے

ہا پاک یہودی اپنے کو تیری قسمت کا مالک سمجھنے لگا ہے ،
صلاح الدین ایوبی کے سامنے راہ فرار اختیار کرنے والے عیسائی شیر
ہو گئے ہیں ۔

ہر آنے والی دنیا عالم اسلام کے لئے کسی نئی ذلت اور مصیبت کی خبر
لے کر آتا ہے ، اور ہم آج سے متقدم کہہ کر پروا داشت کر جاتے ہیں ۔

کیا واقعی دنیا اور تڑپنا مسلمان کا مقتدر ہے ،

کیا واقعی بے آبرو ہونا مسلمان کا مقتدر ہے ،

کیا واقعی ذلت و خواری مسلمان کا مقتدر ہے ،

جو شخص یہ کہتا ہے میں اسے سیلئے کدلب سے بھی بڑا مجموعہ سمجھتا ہوں ،

اللہ کا کلام کہے کہ کامل مسلمان کے مقتدر میں عزت ہے ، سر بلند ی ہے ،

قلبہ ہے ۔

اللہ کا سچا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو عزت و سر فرازی کی بنا پر

سنائے ،

چودہ سو سال تاریخ کو ابھی دے کہ جب بھی سچے مومنوں نے ایمان کے

تقاضے پورے کئے ان پر کامیابیوں کے دروازے کھل گئے ۔

اودک کانج فکد کج دماغ ، کج عمل بود کج راہ رائٹر اور لیسٹ ہمیں یہ

سمجھاتے اور بتاتے کہ ذلت و خواری تمہارے مقتدر میں ہے تو یہ جھوٹ نہیں تو اور

کیا ہے ۔

لیکن سنئے ! میں یہ مانتا ہوں کہ ذلت اس کے مقتدر میں ہے جو اپنے

آپ کو مسلمان کہتا ہو لیکن اسلام کے تقاضے پورے نہ کرنا ہو ،

اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور اللہ کے بھلے لہر کیے اور روس سے ڈرتا ہو ،

اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور یورپ والوں کی تہذیب اور معاشرت
سے محبت رکھتا ہو،

اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور مسلمان کی بے حرمتی پر بے حسى بلکے بغیر
کا مظاہرہ کرتا ہو،

اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور جہاد سے نفرت کرتا ہو،

اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو مگر شہادت کی موت سے بھاگتا ہو،

اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا گنہگار مسلمان ہونے سے بچائے اور اسلام کے

سارے تقاضے جہاد سمیت پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں
شہادت کی موت عطا فرمائے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا السَّلَاحُ

مُجاہد کے اوصاف

غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں
جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں بحیریں
کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زورِ بازو کا
نگاہِ مردِ مؤمن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں
یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتحِ عالم
جہادِ زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں
شاعرِ مشرق

”وہ سچے مجاہد تھے، ان کے اندر تواضع تھی، سادگی تھی، جفاکشی تھی، صبر تھا، حیا تھی، استقامت تھی، نظر کی بلندی تھی، استغناء تھی، شہادت کی آرزو تھی، انہیں اللہ کی ذات پر اور اپنے پروگرام کی سچائی پر یقین تھا، ان کے دن گھوڑے کی پیٹھ پر اور راتیں مصلے پر گزرتی تھیں، وہ آنسوؤں کی بارش سے دل کی زمین کو سیراب کرنے کا ڈھنگ جانتے تھے۔

ان کی مدد کے لیے فرشتے اترتے تھے، ان کے لیے سمندر پایاب ہو جاتے تھے، ان کے لیے درندے جنگل خالی کر دیتے تھے، ان کی قلت کثرت پر غالب آ جاتی تھی۔ لیکن آج ہماری مدد کے لیے فرشتے نہیں اترتے، ہمارے نعروں سے دشمن پر ہیبت طاری نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں — آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہے؟ — کبھی ہم نے اس نکتے پر بھی غور کیا؟“

مجاہد کے اوصاف

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاٰيٰتِ كَيْفَ
خَلَقَتْ وَ اِلَى السَّمٰوٰتِ كَيْفَ رُفِعَتْ
وَ اِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ
وَ اِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ
کیا یہ لوگ آیتوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ
وہ کس طرح پیدا کئے گئے ہیں اور آسمان کی طرف
کس طرح بلند کیا گیا ہے اور پہاڑوں کی طرف
کہ انہیں کس طرح نصب کیا گیا ہے زمین
کی طرف کہ اسے کس طرح بچھایا گیا ہے۔

وَعَنْ اَبِي مُؤْمِلٍ قَالَ
حَبَّأَ رَجُلًا اِلَى السَّيِّئِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: الرَّجُلُ
يُقَاتِلُ لِنَفْسِهِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ
لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ
لِسُورِى مَكَانَةٍ فَمَنْ فِي سَبِيلِ
اللّٰهِ قَالَ: مَنْ قَاتَلَ لِيَكُوْنَ
كَلِمَةً اللّٰهُ هِيَ الْعُلْيَا فَمَنْ
سَبَّحَ اللّٰهُ (مفتوح علیہ)
حضرت ابو موسیٰؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک
آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور
ان سے پوچھا کہ ایک آدمی مالِ غنیمت کیلئے
لڑتا ہے، دوسرا شہرت کے لئے لڑتا ہے،
تیسرا اپنی شجاعت دکھانے کے لئے لڑتا
ہے تو ان میں سے اللہ کے راستے میں جہاد
کرنے والا کون شمار ہوگا؟ فرمایا وہ جو
اس لیے لڑتا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ سر بلند
ہو صرف یہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنے
والا شمار ہوگا۔

محترم مجاہدین اسلام! میں نے خطبہ میں جو آیات تلاوت کی ہیں ان کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائی ہیں اور منکرین قیامت کو یہ بات سمجھانی گئی ہے کہ جو اللہ اونٹ جیسا عجیب و غریب خصوصیات رکھنے والا جانور پیدا کر سکتا ہے، جو ذات بغیر ستون کے آسمان جیسی وسیع و عریض چھت بلند کر سکتی ہے، جس چھت کا پلستر کبھی خراب نہیں ہوتا، جس کا رنگ ردغن کبھی ماند نہیں پڑ سکتا، جس ستاروں کی جھالروں نے زینت بخش رکھی ہے اور وہ قادر و مختار جو پہاڑوں کو زمین کے سینے میں گاڑ سکتا ہے اور ان میں طرح طرح کی معدنیات اور انواع و اقسام کی چیزیں پیدا کر سکتا ہے، اور وہ مالک و خالق جو زمین کا فرش بچھا کر اس میں انسان کی تمام ضروریات پیدا کر سکتا ہے۔ کیا وہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا اور کیا تم سے زندگی کے پل پل کا حساب نہیں لے سکتا؟ کیوں نہیں لے سکتا! وہ تو قادر و مختار ہے، کوئی چیز، کوئی کام اس کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں اس کے ہاں عجز کا نام و نشان نہیں، جب وہ ان عظیم مخلوقات کو پیدا فرما سکتا ہے تو انسان اس کے سامنے کیا ہے، کیا پدی اور کیا پدی کا شور بہ۔

ان دلائل پر اگر کوئی عقل مند انسان غور و فکر کرے تو یقیناً اعتراف کریگا کہ جس ذات نے یہ عظیم الحجۃ اور عجیب و غریب چیزیں پیدا فرمائی ہیں وہ بلا شبہ بعث بعد الموت پر بھی قادر ہے۔

یہ ان آیات کی عام فہم تفسیر ہے جو تقریباً تمام مفسرین نے لکھی ہے۔ اور اس کی صحت میں کوئی کلام نہیں

لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان آیات میں انسان

کو دنیوی اور اخروی کامیابی کے بعض ٹھوس قسم کے گر سکھائے گئے ہیں، جن اوصاف کی طرف ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے ان اوصاف کو اگر کوئی انسان اپنے اندر پیدا کرے تو وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، کامیابی اس کے قدم چومے گی اور کامرانی اس کا مقدر بن جائے گی۔

حضرات مفسرین کی اس رائے کی روشنی میں اگر غور کیا جائے تو ہمیں ان آیات سے ان اوصاف کا علم بھی ہو سکتا ہے جو ایک مجاہد کے اندر ہونے چاہئیں خواہ وہ جہاد باللسان کرنے والا مبلغ ہو یا جہاد بالسیف کرنے والا غازی اور شہید! مبلغ کے اندر بھی ان اوصاف کا پایا جانا ضروری ہے اور میدان جنگ کے مجاہد کے اندر بھی ان اوصاف کا پایا جانا ضروری ہے۔

آپ حضرات تفصیل سے اول سے آخر تک میری بات کو سنیں گے تو میرے دعوے کی ضرورتائید کریں گے کہ واقعی مجاہد میں ان اوصاف کا پایا جانا ضروری ہے، ان اوصاف کے بغیر وہ مجاہد کامل نہیں بن سکتا اور نہ ہی اس کا جہاد نتیجہ خیز ہو سکتا ہے۔

جن اوصاف کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں یہ ان چار چیزوں میں پائے جاتے ہیں یعنی اونٹ، آسمان، پہاڑ اور زمین
اونٹ کی خصوصیت | شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اونٹ کی سات خصوصیات بیان کی ہیں اس کا جسم تو بلاشبہ بڑا اور حیرت انگیز ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑا صابر جانور ہے، کئی دنوں تک بھوک اور پیاس برداشت کر سکتا ہے، دس دن تک بھی پانی نہ ملے تو پرواہ نہیں کرتا، خوراک کے معاملے میں بالکل سادہ ہے۔ ہر قسم کا کھانے دار جھاڑ کھا لیتا ہے دوسرے جانور کڑوا یا کانٹے دار جھاڑ نہیں کھاتے مگر یہ بلا چون و چرا اس سے بھی پیٹ بھر لیتا ہے۔

اطاعت شعار اس قدر ہے کہ چھوٹا سا بچہ بھی نکیل پکڑ کر اسے جدھر چاہے لے جا سکتا ہے۔

اس میں وفاداری بھی ہے، غیرت مند بھی ہوتا ہے۔ حتی الامکان اپنے ارادے سے اپنی ماں یا بہن کے ساتھ جفت نہیں ہوتا، کسی کو تنگ نہیں کرتا لیکن اگر کوئی اسے خواہ مخواہ پریشان کرے تو انتقام ضرور لیتا ہے۔

جفاکش بھی ہے، آٹھ آٹھ سو اور نو نو سو میل پر پھیلے ہوئے ریگستان طے کر جاتا ہے، رفتار بھی بڑی تیز ہے۔ خاص طور پر جب ٹھڈی پڑھی جاتی ہے تو اس کی رفتار میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اسے بجا طور پر صحرائی جہاز کہا جاتا ہے۔ عرضیکہ عجیب و غریب وفادار، محنتی، جفاکش، صابر، غیرت مند، سادہ اور خدمتگار جانور ہے۔ مولانا ردھی فرماتے ہیں اگر کسی نے محنت، جفاکشی اور سادگی سیکھنی ہو تو اونٹ سے سیکھے۔

برخوان افلاک نیظر تا قدرت مابینی   یک رہ بشتر بنگر تا صنع خدا بینی
در خار خوری قانع در بار کشی راضی   این وصف اگر جوئی در اہل نصف مابینی
افلاک نیظر دُن الی آخرہ پڑھو تا کہ ہماری قدرت تمہیں نظر آئے، اونٹ کی بناوٹ میں غور کرو تا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی صنعت دکھائی دے۔

کانٹوں کی خوراک پر قناعت کر لیتا ہے اور بوجہ اٹھا کر خوش رہتا ہے۔ یہ وصف اگر تم تلاش کرو تو تمہیں اہل صفائیں ملے گا۔ (معالم العرفان)

آسمان، پہاڑ اور زمین | آسمانوں میں بلندی کی صفت پائی جاتی ہے اور پہاڑوں میں مضبوطی، صفت ہے۔ پہاڑ، زمین میں اس طرح نصب کران میں جنبش تک نہیں ہوتی۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو زلزلہ کی صورت میں انہیں جھنجھوڑ سکتا ہے۔

زمین میں عاجزی اور انکساری کی صفت ہے لوگ اسے پاؤں تلے روندتے ہیں ،
اسے کھودتے ہیں ، اس پر چلتے پھرتے ہیں لیکن یہ سب کچھ برداشت کرتی ہے کبھی جھڑ
شکایت زبان پر نہیں لاتی ۔ اس کے سینے میں بے شمار راز محفوظ ہیں مگر کبھی افشاہ
نہیں کرتی ۔ انسان کی رہائش اسی پر ہے ، اس کی معاشی ضروریات بھی زمین پوری کرتی
ہے مگر کبھی احسان نہیں جتلاتی ۔

یہ صفات اور خصوصیات جواوٹ میں ، آسمانوں میں ، پہاڑوں میں اور زمین میں
پائی جاتی ہیں یہ مجاہد میں بھی ہونی چاہئیں ۔

تبہی وہ کشور کشائی کر سکتا ہے ،
تبہی وہ طوفانوں کے رُخ موڑ سکتا ہے ،
تبہی وہ گفتار کی میخار کا مقابلہ کر سکتا ہے ،
تبہی وہ ارض و وطن کا دفاع کر سکتا ہے ،
تبہی وہ اللہ کا محبوب اور پیارا بن سکتا ہے ،
تبہی وہ اسلام کے لئے مضبوط حصار بن سکتا ہے ،
تبہی وہ لشکر اسلام کا سپہ سالار بن سکتا ہے ،
تبہی وہ جنت کا حقدار بن سکتا ہے ۔

عبث و نصیحت | مجاہد کو چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات سے عبرت حاصل
کرے ۔ جس طرح اونٹ میں صبر ، وفا ، غیرت ، جفاکشی اور بدگئی ہے یہ بھی اپنے
اندر پیدا کر دے ۔ وہ مجاہد جو مصائب پر صبر نہ کر سکتا ہو ،
جس میں غیرت نہ ہو ،

جو وفادار نہ ہو ،

جو اپنے آپ کو جفاکشی اور بدگئی کا عادی نہ بنا سکے اس سے کسی خیر کی توقع

نہیں ہو سکتی اور نہ ہی وہ مرد میدان ثابت ہو سکتا ہے۔ جنگ میں قدم قدم پر ہمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جان کو خطرات میں ڈالنا پڑتا ہے، بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، زخم اٹھانے پڑتے ہیں، دوسرے ساتھیوں کی خدمت کرنی پڑتی ہے۔

اب ظاہر ہے ان تمام حالات کا سامنا ہی کر سکے گا جس میں مذکورہ صفات پائی جاتی ہوں گی۔

آسان کی بلستہ دنیا کی طرح اسلام کے مجاہد کی نظر اور حوصلہ بھی بلند ہونا چاہیے جس شخص کی نظر بہت چوڑی ہے جس میں کیسٹنگ ہو اور جس کے عزائم ناچنہ اور حوصلہ کمزور ہو وہ اسلامی لشکر کو فائدہ کے بجائے نقصان پہنچا سکتا ہے

جیسے پہاڑوں میں بخت گل لانا استقامت ہے مجاہد کے اندر بھی استقامت کی صفت ہونا چاہیے، حالات غراہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں وہ اپنے عقیدے، اپنے اعمال، اپنے نظریے اور اپنے عزائم پر ثابت قدم رہے بلکہ ایسی ثابت قدمی دکھائے کہ پہاڑ اس کے سامنے شلو خائیں۔ عرب کہتے ہیں:۔

تَزُولُ الْجَبَالِ الْقَوَائِمَاتُ وَقَلْبُنَا
عَلَى الْعَهْدِ لَا يَلْوِي وَلَا يَتَعَكَّرُ

مضبوط پہاڑ اپنی جگہ سے ٹٹ سکتے ہیں مگر ہمارے عہد و پیمان کبھی نہیں ٹوٹ سکتے۔
شاعر مشرق نے بھی یہی نصیحت کی ہے۔

بخود غزیدہ و عسکرم کو ہمارا نری

چو خمری کہ ہما نیز و عملہ بیاک است

پہاڑوں کی طرح مستقل مزاج ہی کر زندگی گزارو، نہ کہ تنکے کی طرح کمزور بن کر، کیونکہ ہوا تیز اور شیطے خطرناک ہیں۔

آفریں زمیں سے عاجزی اور انکساری کیجئے وہ اگرچہ دشمن کے لئے شہ

جولہ ہو گا انہوں کے لئے اس ریشم کی طرح نرم ہونا چاہئے۔ بقول حضرت اقبالؒ
 ہو حلقہ یا راز تو پریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فلاں ہے حرم
 مجز و انکساری کی وجہ سے جوڑ پیدا ہوتا ہے جبکہ تکبر اور انا نیت کی وجہ سے
 جماعت میں توڑ پیدا ہوتا ہے۔

اگر جماعت میں جوڑ ہوگا، اتفاق ہوگا تو تھوڑی سی جماعت لشکرِ مزار کا منہ
 پھیر دے گی لیکن اگر آپس میں جوڑ نہیں ہوگا تو بہت بڑی جماعت بھی بیخیزوں کا گلہ
 ثابت ہوگی۔

عیاںد تو وہ تھے | یہ جتنے اوصاف میں نے آپ کے سامنے بیان کئے ہیں یہ سب
 اوصاف صحابہ کے اندلی و جمالِ کمال پائے جاتے تھے

حقیقی مجاہد تو وہ تھے، ہم تو بس ان کی نقل ہی انا کر سکتے ہیں اور یہی اوصاف
 تھے جن کی وجہ سے انہیں بے مثال فتوحات حاصل ہوئیں

جفا کشی | وہ انتہا درجہ کے جفاکش تھے، تھوڑے پر قناعت کرنے والے تھے
 ایک غزوہ میں اسلش ختم ہو گیا تھوڑی سی کھجور سی باقی رہ گئیں، اسلشیکر ہر شخص کو
 ایک کھجور دے دیتے تھے جس کو وہ کھجور کی طرح چوس کے پانی پی لیتے تھے، وہ دشمن سے
 پتے بھاڑ لاتے تھے اور انہیں پانی میں جھونک کر کھا لیتے تھے۔

سوچئے ایک کھجور سے انسان کا کیسے گزارا ہو سکتا ہے جبکہ اسے سفر بھی
 کرنا پڑتا ہو۔

ایک غزوہ میں تو یوں ہوا کہ سارا زادِ سفر ختم ہو گیا، کھجور سی بھی نہ رہی تو صحابہ
 کہتے ہیں کہ ہم کھجور کی گٹھلیاں چوس چوس کر پانی پی لیتے تھے۔

صحابہ کے مقابلے میں بنی اسرائیل کو دیکھیے، جب وہ وادیِ تیبہ میں پڑے ہوئے
 تھے انہیں نہ کوئی فوجی خدمت انجام دینی پڑی تھی نہ کوئی دوسرا کام کرنا پڑتا

تھا، بھوک پیاس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، آسمان سے من و سلوی اترتا تھا، اور زمین سے چٹے اُبلتے تھے، مزے سے کھاتے پیتے تھے لیکن اس کے باوجود گھبرا اٹھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے :

لَنْ نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِئُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا۔
ہم ایک ہی کھانے پر قناعت نہیں کر سکتے ہمارے لئے اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ زمین سے ہمارے لئے ترکاری، کھیرے گیہوں، مسور اور پیاز اگائے۔

صحابہؓ کو غزوات میں ڈھنگ کی سواری بھی میسر نہیں ہوتی تھیں مگر وہ جنگی کے عادی تھے، پامیادہ سفر طے کرتے تھے اور اسلام دشمنوں کو شکست دیتے تھے۔ ایک لڑائی میں کئی صحابہؓ کے پاس صرف ایک سواری تھی، اس لیے پیدل چلتے تھے، پیدل چل چل کر تنوں میں سوراخ ہو گئے، پاؤں کے ناخن گر پڑے، مجبوراً صحابہؓ کو پیروں میں چیتھرے لپیٹے پڑے۔ اسی وجہ سے اس غزوہ کا نام ہی ”ذات الرقاع“ پڑ گیا۔ یعنی چیتھرے والی غزوہ

اللہ اکبر! وہ صحابہؓ جن کی محنت کا پھل آج ہم کھا رہے ہیں، ان کا حال یہ تھا کہ انہیں ڈھنگ کی سواری بھی میسر نہیں ہوتی تھی، پیدل چل چل کر تنوں سے پھٹ جاتے تھے، ناخن گر پڑتے تھے مگر نہ جانے ان کے اندر جہاد کا کیسا جذبہ پیدا ہو چکا تھا کہ وہ پھر بھی جہاد سے منہ نہیں موڑتے تھے۔ آج ہمیں وسائل نے کامل اور سست بنا دیا ہے۔

دنیا کی چکا چوند نے ہم سے جنگی جہیں لی ہے، ہم میں سے ہر ایک نرم گداز گریلوں پر لیٹ کر اور بحیرہ پر سوار ہو کر کشمیر کو فتح کرنے اور بیت المقدس کو آزاد کرنے کے خواب دیکھتا ہے،

پر تعیش ہوٹلوں میں سیمینار منعقد کر کے اور قرار دادیں پاس کر کے ہم دشمن کو شکست دینا چاہتے ہیں،
اور بعض اللہ کے نیک مگر سادہ بندے محض دعاؤں سے کشتوں کے پستے لگا دینا چاہتے ہیں۔

اگر محض دعاؤں سے دشمن کا خاتمہ کیا جاسکتا تو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بدر و حنین کا تذکرہ نہ ہوتا

صحابہ کو روم و ایران اور مصر و شام کے جانکاہ سفر نہ کرنے پڑتے،
آنحضور علیہ السلام اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ سے زیادہ کون مستجاب الدعوات ہو سکتا ہے مگر انہوں نے صرف دعاؤں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی جانوں کو خطرات میں بھی ڈالا، دشمن کے ساتھ دوبرہ مقابلہ بھی کیا، زخم بھی کھائے اور جام شہادت بھی نوش کیا۔

صرف قرار دینے سے لڑتے اور پستے ہوئے مسلمانوں کی دادرسی نہیں ہو سکتی۔

اس کا تو صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے جہاد کا راستہ۔
اور جہاد ظاہر ہے بغیر مجاہدوں کے نہیں ہو سکتا اور مجاہد اس کو نہیں کہتے جو صرف بندوق اور توپ یا تیرو تفنگ چلانا جانتا ہو بلکہ اسلام کا مجاہد وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر مجاہدین سابقین کے اوصاف پائے جاتے ہوں جن میں سے ایک اہم وصف جفا کشی اور سادگی ہے جو کہ اسلام کے اولین جانثاروں میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی اور یہ صفت ان کے اندر صرف اسلام کے زمانہ غربت ہی میں نہیں تھی بلکہ جب فتوحات کا دور شروع ہوا اور مالِ عنیت کی فراوانی ہوئی تب بھی انہوں نے اپنے آپ کو تعیش سے اور راحت طلبی سے بچلے رکھا

مزرہ تو اس میں ہے | اور میرے مجاہد ساتھیوں! مزرہ تو اسی میں ہے کہ انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سادگی کی زندگی گزارے۔

انسان کے پاس کھانے کے لیے اگر اچھا کھانا نہ ہو اور وہ روکھی سوکھی پرگندارا کرے تو یہ اس کی مجبوری ہے

اس کے پاس ڈھنگ کا لباس نہ ہو اور وہ سادہ لباس پہن لے تو یہ بھی اس کی مجبوری ہے۔

سادگی تو تب ہوگی جب وہ قدرت کے باوجود روکھی سوکھی کھانے اور برٹا جھوٹا لباس پہن لے۔

سچا مجاہد وہی ہے جو محض جہاد کی خاطر پیش و محشر ت اور گاؤں و دیہات کی لذت سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میل و جوارحت طلب ہو گیا تو میں میدان جنگ میں واد شجاعت نہیں دے سکوں گا۔

شام کے گورنر کی سادگی | آپ حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ کے نام سے نو ضررہ واقف ہوں گے۔

وہی حضرت ابو عبیدہؓ جن کے بارے میں زبان نبوتؐ نے ارشاد فرمایا تھا
لَکِنَّ اُمَّةٍ اَمِيْنٍ وَاَمِيْنٌ هٰذَا لَامَةٌ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت ابو عبیدہؓ بن الجراح کے امین ابو عبیدہ ابن جراح ہیں۔

وہی حضرت ابو عبیدہؓ جن کے بارے میں صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا:

مَا صَلَّيْتُ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا تَوَضَّعَ لِي مِنْ شَيْءٍ اَوْ لَمْ يَكُنْ يَتَوَضَّعْ لِي
شَيْءٌ لَا اَخْذُ مِنْ عَلَيْهِ بَشْيٍ اس کے اخلاق میں کسی نہ کسی بات کو خلیفہ الا یا عبیدہؓ قابلِ اقرار و قرار دے سکتا ہوں مسلمۃ ابو عبیدہؓ کے۔

وہی حضرت ابو عبیدہؓ جنہوں نے میدانِ بدمیں اپنے کافر باپ کو اپنے ہاتھوں سے جہنم رسید کیا تھا۔

وہی حضرت ابو عبیدہؓ جنہیں یمن والوں کی درخواست پر حضور علیہ السلام نے معلم بنا کر بھیجے ہوئے ارشاد فرمایا تھا
هَلْهَذَا اَيُّسِينَ هَلْهَذَا الْاَيُّسَةُ یہ اس دست کے امین ہیں۔

وہی حضرت ابو عبیدہؓ جن کے دو دانت جنگِ اُحد میں آٹا لے دو چھان حل اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے منقر کی کڑیاں نکالتے ہوئے شہید ہو گئے تھے مگر دیکھنے والی کا بیان ہے کہ دانتوں کے گرنے سے ان کے مُسن میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔

یہی انہی حضرت ابو عبیدہؓ کی جفاکشی اور سادگی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔

اردن اور شام کے حصے و انہی کی قیادت میں اسلامی پرچم لہرا رہا تھا شام بڑا ذخیرہ علاقہ تھا، عرب کے صحرائیوں کے لئے تو وہ جنتِ ارضی سے کم نہ تھا

وہاں کے لوگ بھی بڑے غمخیز تھے۔ لباس میں، رہائش میں، کھانے پینے میں اور بہنے بہنے میں بڑے رکھ رکھاؤ اور تکلفات کے حامی تھے لیکن حضرت ابو عبیدہؓ اور آپ کے ساتھیوں نے اپنے آپ کو رومی تہذیب و تمدن کے اثرات سے بچائے رکھا اور اپنی جفاکشی اور سادگی کی عادت میں کوئی فرق نہ آنے دیا۔

زہد و قناعت کا جو رنگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمیرِ محبت سے ان پر چڑھ گیا تھا، سوئے چاندی کی چمک اس رنگ کو نہ اتار سکی۔

جب حضرت ابو عبیدہ شام کے گورنر تھے تو اسی زمانہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام کے دورے پر تشریف لائے۔ ایک دن حضرت عمرؓ نے ان سے کہا کہ مجھے اپنے گھر لے چلیے۔

حضرت ابو عبیدہؓ نے جواب دیا: ”آپ میرے گھر میں کیا کریں گے؟ وہاں آپ کو سایہ میری محنت پر آنکھیں نہ پھوڑنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہو۔“

لیکن جب حضرت عمرؓ نے اصرار فرمایا تو آپ حضرت عمرؓ کو اپنے گھر لے گئے۔ حضرت عمرؓ گھر میں داخل ہوئے تو وہاں کوئی سامان نظر نہ آیا، گھر ہر قسم کے سامان سے خالی تھا، حضرت عمرؓ نے حیران ہو کر پوچھا: ”آپ کا سامان کہاں ہے؟ یہاں تو مجھے بس ایک نمدہ، ایک پیالہ اور ایک مشکیزہ نظر آ رہا ہے۔“

آپ نے اسے عرض کیا کہ حضرت ابو سلمان آپ دیکھ رہے ہیں بس یہی کچھ ہے۔

پھر حضرت عمرؓ نے کھانے کے متعلق دریافت فرمایا تو حضرت ابو عبیدہؓ اٹھے اور ایک طاقے سے روٹی کے کچھ ٹکڑے اٹھا لائے، حضرت عمرؓ نے امیر شام کی یہ حالت دیکھی تو روپڑے امیر المؤمنین کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر حضرت ابو عبیدہؓ نے عذر من کیا:

”امیر المؤمنین! میں پہلے ہی آپے کہا تھا کہ آپ کو میرے گھر میں میری حالت پر آنکھیں نہ پھوڑنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہو گا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ انسان کے لئے اتنا اثاثہ کافی ہے جو اسے اپنی قبر تک پہنچا دے۔“

حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”ابو عبیدہ! دنیا نے ہم سب کو بدل دیا مگر تمہیں نہیں بدل سکی۔“

اے اکبر! یہ اُس ابو عبیدہ کی حالت تھی جس کے نام سے اس وقت کی

سپر پاور قیصرِ روم لہزہ براندام تھی ،
یہ اس ابو عبیدہ کی حالت تھی جس کے کا تھوں روم کے عظیم الشان قلعے
فتح ہو رہے تھے ۔

یہ اس ابو عبیدہ کی حالت تھی جس کے قدموں پر روزانہ رومی مالِ دولت
کے انبار لگتے تھے ۔

یہ اُس ابو عبیدہ کی حالت تھی جس کے سپاہیوں کا مالِ غنیمت میں حصہ
ہزاروں اور لاکھوں میں ہوتا تھا ۔

یہ اُس ابو عبیدہ کی حالت تھی جو شام کا فاتح بھی تھا اور گورنر بھی ۔
لیکن چونکہ وہ اول اور آخر مجاہد تھے اس لیے انہوں نے جفاکشی اور سادگی
کا دامن نہ چھوڑا اور تکلفات اور تعیشیات کو اپنے قریب بھی نہ پھینکنے دیا وہ جانتے
تھے کہ جس دن ہم نے اپنے آپ کو ان تکلفات اور تعیشیات کا عادی بنالیا اس دن
سے جہاد کا جذبہ اور جہاد کی اسپرٹ جاتی رہے گی اور ہم دشمن سے مقابلہ
کرنے کے قابل نہیں رہیں گے ۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا ، جوں جوں مسلمانوں
میں تن آسانی اور راحت طلبی آتی گئی جہاد کا جذبہ ان سے رخصت ہوتا گیا ،
اور آج تو نقشہ کچھ یوں ہے کہ ۔

ہر کوئی مست مٹے ذوقِ تن آسانی ہے

تم مسلمان ہو ؟ یہ اندازِ مسلمانی ہے ؟

حیدری فقر ہے نے دولتِ عثمانی ہے ،

تم کو اسلاف سے کیا نسبتِ روحانی ہے

ہمارے اندر باتیں ہی باتیں رہ گئی ہیں ، عمل کا جو سر نہیں رہا ، ہمارے اسلاف

نے جو کام قوتِ بازو اور خونِ جگر سے کیے تھے وہ کام ہم باتوں اور تقریروں سے

کرنا چاہتے ہیں۔ اور تعجب یہ ہے کہ پھر بھی ہم اپنے آپ کو ان کے سچے اور حقیقی
جانشین اور وارث سمجھتے ہیں حالانکہ ان میں اور ہم میں زمین و آسمان کا فرق ہے
بقول حضرت اقبال

ہر سلمان رگ باطل کے لئے نشتر تھا   اس کے آئینہ ہستی میں مسلٰی جو ہر تھا
جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو تھا   ہے تمہیں موت کا ڈر، اس کو خدا کا ڈر تھا
باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازیر ہو

پھر پسر قابل میراث پند کیونکر ہو
صبر | خطبہ میں تلوت کی گئی آیات کی روشنی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مجاہد
میں جفا کسی کی صفت کا ہونا ضروری ہے

دوسری صفت جس کا مجاہد میں ہونا ضروری ہے وہ ہے صبر۔
میدانِ جہاد میں قدم قدم پر ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اگر مجاہد
میں صبر کی صفت نہ ہو تو پورا فوجی نظام داؤ پر لگ سکتا ہے۔

ایسی شہر کی طرف سے کوئی ایسا حکم دیا جاسکتا ہے جو ظالمانہ طبیعت ہو
اپنے ساتھیوں کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جو مزاج کے موافق نہ ہو
بھوک پیاس سے واسطہ پڑ سکتا ہے، زخم لگ سکتے ہیں، اعضاء کاٹ سکتے
ہیں، عزیزوں کی جدائی کا درد بردہش آسکتا ہے
ان تمام مراحل میں صبر کی ضرورت ہوگی۔

صبر کی صفت پوری طرح اگر کسی ایک فرد کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ ایک نعو
دس پر بھاری ثابت ہوگا اور جس جماعت میں صبر کی صفت ہو وہ بڑے بڑے
سورماؤں کا مزہ پیرنے کی صلاحیت رکھتی ہے
یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے موقع پر صبر کی تعلیم دی ہے۔ فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ حَرَّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا أَمَانِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ ثَمَانَةٌ يَغْلِبُوا الْعَاقِمِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۝

اے پیغمبر! مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھارو، اگر تم میں بیس شخص صبر کرنے والے ہوں تو دو سو (کافروں) پر غالب ہوں گے اور اگر تم میں سو ہوں تو ہزار کافروں پر غالب ہوں گے کیونکہ وہ کچھ نہیں سمجھتے۔

حضور علیہ السلام کی تربیت کے نتیجے میں صحابہؓ کے اندر صبر کی صفت کامل طور پر پیدا ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْمَبَأِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝

اور صبر کرنے والے تنگی میں اور بیماری میں اور جنگ کے وقت ایسی لوگ ہیں جو سچے اترے اور یہی لوگ متقی ہیں۔

اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ صبر کا مفہوم صرف فقر و فاقہ اور بیماری تک محدود نہیں ہے اسی طرح پٹائی کھا کر خاموش رہنا بھی صبر نہیں ہے بلکہ میدان جنگ میں دشمن کے سامنے ڈٹ جانا بھی صبر ہے بلکہ بعض اوقات خاموش رہنا بے غیرتی بن جانا ہے۔

اگر آپ کے سامنے کوئی بد بخت آپ کی عزت کو لوٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ پر کچھ اچھالے، شاعر اللہ کی بے حرمتی اور بے ادبی کرے، اور آپ طاقت رکھتے ہوئے بھی کوئی اقدام نہ کریں تو کیا یہ صبر کہلائے گا؟ نہیں، یہ صبر نہیں ہوگا بلکہ یہ مدافعت اور بے حیثیت ہوگی، ہاں! البتہ بعض اوقات خاموشی اس لیے اختیار کی جاتی ہے کہ اس وقت

مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی یا اس وقت اقدام کرنے سے خاطر خواہ نتائج کی امید نہیں ہوتی یا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مزید تیاری کر لی جائے تاکہ بھرپور وار کیا جائے۔
تو ان حالات میں صبر کا مفہوم یہ ہوگا کہ خاموشی اختیار کی جائے اور مناسب حالات کا انتظار کیا جائے جیسا کہ صحابہ کرامؓ کی زندگی میں صبر کرتے رہے۔

انہیں ہر طرح سے ستایا جارا تھا، ہر ظلم ان پر ڈھایا جارا تھا، ہر طریقے سے دبایا جارا تھا سیکن حکم الہی تھا **فَاَعْفُوا وَاصْفَحُوا**۔ چنانچہ صحابہؓ معاف کرتے رہے اور درگزر کرتے رہے۔ لیکن جب انہیں جنگ کی اجازت مل گئی اور اقدام کرنے کا حکم دے دیا گیا تو اب صبر کا مفہوم یہ ہو گیا کہ جب مدد بھیڑ ہو جائے تو ٹوٹ جاؤ، پیٹھ نہ دکھاؤ، ثابت قدم رہو انشاء اللہ کامیابی حاصل ہو کر رستہ کی ایک دفعہ رومیوں نے مسلمانوں کے مقابلے میں ایک بہت بڑا لشکر جمع کر لیا جس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ نے فوری طور پر امیر المومنینؓ حضرت عمرؓ کو اس خطبے کی اطلاع دی تو انہوں نے جواب لکھا کہ : ”مسلمان بندے پر جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان اور سکون عطا فرماتا ہے ایک شکل دو آسانیوں پر غالب نہیں آسکتی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَاصْبِرُوا
صَابِرُونَ وَارْأَوْا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ
اے ایمان والو! صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو، استقلال اختیار کرو اور اللہ سے ڈرو شاید تم کامیاب ہو جاؤ

چنانچہ مسلمانوں کے تھوڑے سے شکر نے اپنے سے کئی گنا لشکر کو اس کے اپنے وطن میں ذلت آمیز شکست دے دی کیونکہ مسلمانوں میں صبر اور استقامت کی صفت پائی جاتی تھی جبکہ رومی اس صفت سے محروم تھے وہ بڑے دھوم

دھڑکتے میدان میں آتے تھے لیکن جب اینٹ کا جواب فتح مرے دیا ہوا تھا تو سر پر پاؤں دکھ کر بھاگ کھڑے ہوتے تھے۔

ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف پر چڑھائی کی تو طائف والے قلعہ بند ہو گئے آپؐ اپنی پشت آئے حضرت مغیرہؓ کے لے کو پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہیں تشریف لے گئے ہیں مگر انہوں نے قسم کھائی کہ جب تک یہ قلعہ فتح نہیں ہوگا واپس نہیں جاؤں گا۔

اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے خاص خاص بندوں کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے اگر ہم ان کے پورا ہونے کے ظاہری آثار دکھائے نہ دیتے ہوں۔
حضرت مغیرہؓ نے قلعہ کا محاصرہ کیے رکھا یہاں تک کہ قلعہ والوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور وہ قلعہ سخر ہو گیا۔

ان کے پاس کیا چیز تھی؟ صبر اور اللہ کی ذات پر اعلیٰ یقین۔
صبر کا میاں بھول کا دروازہ | وقت نہیں درد میں آپ کو بتایا کہ صبر سے کیا کچھ حاصل ہوتا ہے۔

صبر حقیقت میں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا دروازہ ہے،
طاہر لوت کے لٹکے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے قلت کو کثرت پر غالب کر دیا
بنی اسرائیل نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شام کی بارگاہِ کست میں کا مالک بنا دیا۔

صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں امام و مقتدی پیدا فرمادیئے۔
وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً لِّقَوْمٍ اور بنی اسرائیل میں سے ہم نے ایسے رہنما
میاں بھول کا دروازہ ہے جو ہمارے حکم سے راہ دکھاتے تھے
جب انہوں نے صبر کیا۔

صبر سے جنت ملتی ہے، صبر سے اللہ کی معیت اور محبوبیت نصیب ہوتی ہے
وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ - وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ

اطاعت | اونٹ سے ہمیں تیسرا سبق جو ملتا ہے وہ یہ اطاعت ۔

مجاہدین اسلام میں اطاعت کی صفت کا پایا جانا بے حد ضروری ہے
دوسری کمزوریوں سے وقتی طور پر صرف نظر کیا جاسکتا ہے لیکن اگر کسی ایک
مجاہد میں بھی سرکشی پائی جائے تو یہ ناقابل برداشت ہوگی اس سے پورے لشکر
کا نظم خراب ہو سکتا ہے اور یہ ایسی متحدی بیماری ہے کہ ایک سے دوسرے کو
لگ سکتی ہے۔ اگر ایک مجاہد کی سرکشی اور من مانی کو برداشت کر لیا جائے تو دوسرے
بھی اس کی قتل کریں گے

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعتِ امیر پر بہت زیادہ زور دیا ہے ۔
بخاری شریف میں حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا :

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ
وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ
وَمَنْ يَطْعُ الْإِمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي
وَمَنْ يَعُصِ الْإِمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي
وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ
مِنْ وَرَائِهِ وَيَتَّقِي بِهِ
فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ
فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا وَإِنْ
أَمَرَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِصْرَةَ

جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی
اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس
نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے امیر کی اطاعت
کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی
نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی امام (امیر)
تو ڈھال ہے جس کے پیچھے رہ کر جنگ کی جاتی
ہے اور اسی کے ذریعے بچا جاتا ہے پس اگر وہ
اللہ کے تقویٰ کا حکم دے اور انصاف کرے تو اسے
اس کا اجر ملے گا اور اگر اس کے خلاف کرے گا تو
اس کا وبال اس پر پڑے گا۔

حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے مسلمانوں کے عظیم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا :

”اگر تم پر کسی غلام کو امیر مقرر کیا جائے جو تمہیں کتاب اللہ کے مطابق چلائے تو تم اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو“

بعض روایات میں ہے کہ ”اگر تم پر نکٹا حبشی غلام متعین کیا جائے اور وہ تمہیں شریعت کے مطابق چلائے تو اس طاعت کرو“

اطاعت کا بے مثال واقعہ صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات کو اپنے سینے سے لگالیا اور دل و جان سے ان پر عمل کیا ان پر جسے امیر مقرر کر دیا جاتا تھا وہ اس کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دیتے تھے۔

آپ حضرات میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے حضرت خالد بن ولیدؓ کا نام اور ان کے کارنامے نہ سنے ہوں۔

وہی خالد جو جنگِ اُحد میں مسلمانوں کی شکست کا ظاہری سبب بن گئے تھے۔

وہی خالد جن کے کارناموں کو دیکھ کر زبانِ نبوت نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا۔

وہی خالد جن کی شجاعت کی داستانیں ضرب المثل بن چکی ہیں۔

وہی خالد جو شہادت کے ایسے طلب گار تھے کہ ہم میں سے کوئی پیاسا پانی کا اتنا طلب گار نہیں ہوگا،

وہی خالد جن کا نام فتح اور کامیابی کی ضمانت بن چکا تھا۔

وہی خالد جن کی ہدایت سے کفر کا دل لرزتا اور جسم تھر تھرتا تھا۔

یہی خالد بن ولیدؓ دشنام میں لشکرِ اسلام کے امیر تھے اور حضرت ابو عبیدہؓ

جراح جیسے عظیم المرتبت صحابی ان کی ماتحتی میں تھے مگر سیدنا عمر بن خطابؓ نے خلافت پر فائز ہوتے ہی خالد بن ولیدؓ کو محض وکیل کر دیا اور حضرت ابو عبیدہؓ بن جراح کو امیر بنادیا۔

سوچیے! ہم میں سے کوئی ہوتا تو اس کے دل و دماغ پر کیا گزرتی اور اس کا کیا ردِ عمل ہوتا، اور کچھ نہیں تو کم از کم ہم جہاد سے ضرور کنارہ کش ہو جاتے۔

مگر حضرت خالد بن ولیدؓ نے ذرا بھی اس کا اثر نہیں لیا بلکہ خوشی خوشی فرمایا کہ میں پہلے امیر کی حیثیت سے جہاد کرتا تھا اب ایک سپاہی کی حیثیت سے جہاد کروں گا۔ لوگوں کا خیال تھا اب جہاد میں آپ کی دلچسپی باقی نہیں رہے گی مگر چونکہ وہ تو خالص اللہ کی رضا کے حصول کے لئے جہاد کرتے تھے اس لئے مورخین نے لکھا ہے کہ معزولی کے بعد ان کے حملوں اور قتال و جہاد میں مزید تیزی آگئی، لیکن دوسری جانب نئے امیر کا بھی ظرف دیکھئے کہ بظاہر تو امیر وہ تھے لیکن تمام جنگی ذمہ اریاں انہوں نے حضرت خالدؓ پر ڈال رکھی تھیں۔

اس واقعہ کو سامنے رکھ کر اپنے ماحول پر نظر ڈالیے، ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ جب تک کسی کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے تو وہ خوب کام کرتا ہے لیکن چونکہ وہ عہدے سے محروم ہوتا ہے تو وہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے اور کام سے جان چرات لگاتا ہے، یا پھر وہ ایک نئی تنظیم بنالینا ہے گویا کام مقصود نہیں ہے بلکہ عہدے منصب اور تنظیمیں مقصود ہیں۔ چنانچہ ہمارے ہاں ایک ہی مقصد کے لئے، ایک ہی پروگرام کے لئے تھوک کے حساب سے تنظیمیں بنتی ہیں، ان کے لئے جھنڈے، نئے سلوگن، نئے نعرے اور نیا مشورہ تیار کیا جاتا ہے لیکن بعد میں وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ بس تنظیم ہی مقصد بن جاتی ہے۔

جسٹڈ مقصد بن جاتا ہے۔

سنگین مقصد بن جانا ہے ،

دھندلے مقصد بن جانا ہے ،

کھوکھلے نصیب اور بیکار عہدے مقصد بن جاتے ہیں ،

یہ سب اس لئے ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی تاج نہیں بننا چاہتا ، ہر کوئی

مقبوض بننے کی فکر میں ہے ۔

مقبوض بننے کے بجائے ہر کوئی مقصد بننے کے چکر میں ہے ،

جس کا نتیجہ ہے کہ خادام تھوٹے ہیں اور عہدہ زیادہ ہیں

یہی ہمارے انتشار کی وجہ ہے جو نہی کسی کو امیر بنا دیا جاتا ہے ، اس کی احاطہ

کرنے کے بجائے اس کی ذات میں کمزوریوں کی تلاش شروع ہو جاتی ہے ۔

ہمیں اونٹ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے وہ اتنا عظیم الحیۃ جانور ہونے

کے باوجود اطاعت کرتا ہے ، ایک کچھ بھی اس کی تکبیل پکڑ کر جہاں پہلے لیجاتا

ہے اور اسے اگر اونٹوں کی جماعت میں جوڑ دیا جائے تو شرافت کے ساتھ اس میں

چلنا دیتا ہے نہ دھڑا دھڑاتا ہے نہ ہی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے ،

سیٹنگھوں میل کا پُر مشقت سفر طے کر جاتا ہے

اطاعت کی صفت کے ساتھ ساتھ اونٹ کے اندر غیبت اور وفاداری جیسے

اوصاف بھی پائے جاتے ہیں جو کہ ایک عجایب کے اندر بھی ہونے چاہئیں

بلند رہی ! ان چار آیات میں دوسری آیت میں آسمان کی بلندی کا تذکرہ ہے

عجاہد کے اندر بھی بلندی کی صفت ہونی چاہئے ۔

اس کی ہمت بلند ہو ،

اس کا عزم بلند ہو ،

اس کی نظر بلند ہو ،

میں کے اندر کسی سنگی نہ ہو وہ بادشاہوں کے درباروں دیکھ کر، سرمایہ دانوں کا
 نہ ہرک سہن دیکھ کر، محلوں کی شان و شوکت دیکھ کر، دولت کی ریل پیل دیکھ کر
 مرعوب نہ ہو، کوکر مارتے ٹوٹ اور ٹٹکتے سٹے دیکھ کر اس کے ایمان میں مضرت
 نہ آجائے۔ عیاضہ کرام نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے، ولایت شان و شوکت دیکھی
 دولت کے انبیا دیکھے، زرو جواہر کے خزانے دیکھے لیکن ان میں سے کوئی
 چیز بھی ان کی امانت و دیانت کو صدمہ نہ پہنچا سکی۔

کسریٰ کے محل کی شان و شوکت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں
 کہ اس کے دروازے پر جو پردہ ڈھا ہوا تھا فتح کے وقت اس کو آگ لگا دی گئی تھی
 بعد میں اس پردے سے دس لاکھ مثقال سونا برآمد ہوا جس کی قیمت ایک کروڑ
 درہم تھی۔

جس عمل کے ایک پردے میں اتنا سونا استعمال ہوا ہو اس کے دروازوں
 اس کی کھڑکیوں اور اس کے تاج و تخت میں جڑے ہوئے ہیرے جواہرات اور سونا
 چاندی کی قیمت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ لیکن ان میں سے کسی چیز کی قیمت
 و تک ان کی نگاہوں کو خیرہ نہ کر سکی۔ ایک غریب سیاح کو کہیں سے سری لانکی
 بات آگیا جو کہ نایاب ہیروں سے مرتع تھا۔

وہ سیاح ہی اگر اس تاج کو چھپائے تو اس کی آنے والی نسل کے ذہن میں سکتے
 تھے۔ جب ایران کسریٰ کے چلے ہوئے پردے کی قیمت ایک سو درہم ہو سکتی
 ہے تو یہ کسریٰ کے سر پر رکھا جانے والا تاج تھا۔

مگر وہ سیاح ہی اپنا چہرہ چادر میں چھپائے ہوئے یہ تاج لے کر امیر لشکر کی
 خدمت میں حاضر ہوا اور خاموشی سے پیش کر دیا۔

امیر لشکر کو اس کی دیانت پر بڑا تعجب ہوا کہ غریب آدمی ہے، نبو سید لیا اس

ہے مگر اس کے دل میں خیانت کا خیال نہیں گزرا۔ شاید انھوں نے سوچا ہو کہ آپ کچھ انعام دینا چاہتے۔

وہ مجاہد کسریٰ کا تاج ان کے حوالے کرنے کے بعد پلٹنے لگا تو انہوں نے پوچھا اللہ کے بسے! اپنا نام تو بتلاؤ تم کون ہو؟ اس نے بڑا ایمان پرورد جواب دیا، کہنے لگا:

”میں نے جن اللہ کے در سے اور جس کی رضا کے لئے اس دیانت دار کی ثبوت دیا ہے وہ میرا نام خوب جانتا ہے۔“

کیا لوگ تھے وہ! بنی مکرم فداہ امی و ابی کے فیض صحبت نے نہ جانا ان کے اندر کیسا نور، کیسی ہدایت، کیسی سچائی، کیسی استقامت اور کیسا تقویٰ بھر دیا تھا کہ دنیا کے سیم و زر کے کیچڑ میں بھی ان کے پاؤں نہیں پھسلتے تھے۔ ایران کی فتح کے بعد جب دربار خلافت میں کسے کی مرقع تلوار اور زینِ کرہ بند آیا تو حضرت عمرؓ نے ان کو دیکھ فرمایا:

جس قوم نے ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا وہ واقعی ایک متدین قوم ہے۔ صحابہؓ کی بے خوفی، ان کی جرأت اور ان کی طاقت کا راز یہ تھا کہ وہ اندر اور باہر سے سچے تھے، وہ ہر قسم کے جھوٹ اور ہر قسم کی خیانت سے پاک تھے اور سچائی اور دیانت ان کو طاقتور بنا دیتی ہے، اس کی سوچ بلند ہو جاتی ہے اس کے عزائم میں بلندی آ جاتی ہے،

اس کے برخلاف جھوٹا اور خائن انسان بزدل ہوتا ہے وہ بظاہر کیسی ہی بہادری کا مظاہرہ کیوں نہ کرتا ہو اور کیسی ہی بھرکیں کیوں نہ مارتا ہو وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا قول ہے:

مَا ظَهَرَ الْغُلُوفُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا أَلْفَوْا فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ
کوئی قوم ایسی نہیں جس میں خیانت پیدا ہو والو وہ مرعوب نہ ہو۔

ثابت قدمی ان چار آیات میں سے تیسری آیت کریمہ میں پہاڑوں کی مضبوطی کا ذکر ہے جس سے ہمیں استقامت اور ثابت قدمی کا سبق ملتا ہے۔ صحابہ کرام کے اندر یہ صفت بھی علیٰ وجہ الکمال پائی جاتی تھی۔

مکی زندگی میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ صحابہؓ کو تنہائی کے راستے سے ہٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا مگر وہ جو درجن کا آندھیروں میں بھی سچائی پر ڈٹے رہے۔ اس کے علاوہ ہنزہ وہ میں پہاڑوں میں وہ کھنڈر کے مقابلے میں پہاڑوں کی طرز ڈٹ جاتے تھے اور کافروں کے لیے انہیں ہلکا مشکل ہو جاتا تھا۔

ہمدرد احمد میں، خندق اور خیبر میں، قادسیہ اور یرموک میں، شام اور مصر میں، اسپین اور افریقہ میں جہ جگہ وہ تھوڑے تھے مگر وہ گھبرائے نہیں، انہوں نے ثابت قدمی دکھائی اور اپنے سے کئی گنا دشمن کونائیں چنے چوادیے اور ہٹے ہٹے سوراؤں کو ذلت آمیز شکست سے دو چار کر دیا۔ آج بھی اپنی بزدلی کو گھڑی نوک کر شاید ان کے کارناموں اور فتوحات کا یقین نہ آئے، لیکن ان کے کارنامے تاریخ کا لازوال حصہ بن چکے ہیں، ان کا کوئی انکار کرنا چاہے بھی تو احکاڑ نہیں کر سکتا۔

غزوہ بدر میں صرف مین مسلمان تھے جن کے پاس صرف آٹھ تلواریں، چھ زبردستی، ستر اونٹ اور دو گھوڑے تھے۔ اور مقابلے میں ایک ہزار آہن پوش کھنڈر تھے لیکن انہیں تاریکی میں دو چار ہونا پڑا، ان میں سے ستر اے گئے اور ستر گز غارت ہو گئے۔

احمد میں سات سو مسلمان تھے اور مقابلے میں مین ہزار کافر تھے مگر بالآخر میدان مسلمانوں کے ہاتھ ہی رہا۔

جنگ خندق میں مین ہزار مسلمان تھے اور مقابلے میں چوبیس ہزار سے زیادہ

کفر کی فوجیں تھیں مگر کامیابی مسلمانوں ہی کو نصیب ہوئی۔

خبر کی لڑائی میں سولہ سو یا پندرہ سو مسلمانوں کا مقابلہ بیس ہزار یہودیوں سے
ہوا اور غیر فتح ہو کر رہا

جنگ قادسیہ میں تیس ہزار سے بس کچھ ہی زائد مسلمان تھے اور ان کے مقابلے
میں ایک لاکھ ایرانی تھے جو یہی طرح پسا ہوئے

جنگ یرموک میں بیس ہزار مسلمان تھے اور مقابلے میں دو لاکھ رومی تھے
بلکہ صحیح بخاری کے شارح امام تہذیبی نے تور و میوں کی تعداد سات لاکھ لکھی
جن میں سے ایک لاکھ پنج ہزار قتل ہوئے اور چالیس ہزار گرفتار ہوئے۔

جنگ اسپی میں بارہ ہزار مسلمان تھے جو وطن سے دور اور بے سروسامانی
کی حالت میں تھے جن کی قیادت نذیر ابن اسس موسیٰ بن نصیر کا ایک غلام طارق بن زیاد
کر رہا تھا جب کہ مقابلے میں ہر طرح کے اسلحہ سے آراستہ ایک لاکھ فوج تھی۔
ادھر قتل تھی ادھر کثرت تھی،

ادھر اجنبیت تھی ادھر اپنا وطن تھا،

ادھر بے سروسامانی تھی ادھر ہر چیز کی فراوانی تھی،

مگر ادھر ایمان تھا ادھر کفر تھا،

ادھر اللہ کی ذات پر اعتماد تھا ادھر ظاہری وسائل پر گھٹن تھا،

ادھر شہادت کا جذبہ تھا، ادھر دولت اور شہرت کا لالچ تھا۔

طارق بن زیاد نے دریا عبور کرنے کے بعد کشتیاں جلا ڈالی تھیں اور یوں
واپسی کا راستہ از خود بند کر دیا تھا۔

عیسائیوں کی تاریخ گواہ ہے کہ چوتھوں کا لباس پہننے والے ای بے سروسامانی
مسلمانوں نے عیسائیوں کے مٹی دی کو شرمناک شکست دی تھی۔

۳۳؎ میں سلطان الپ ارسلان سلجوقی نے پندرہ ہزار کے لشکر کے ساتھ قیصر ارمانوس دیوجانس کے تین لاکھ فوجیوں کو شکست دے دی تھی بعض محدثین نے غالباً جنگ یرموک کے کسی محاذ کے بارے میں لکھا ہے کہ صرف ساٹھ مسلمانوں نے ساٹھ ہزار کافروں کو مار بھگایا تھا (شوقِ جہاد) یہ ہمارے ہی آباء تھے جو نہ قلت کی پرواہ کرتے تھے نہ بے سرو سامانی کی، دنیا کی کسی سپر پاور سے وہ مرعوب نہیں ہوتے تھے، ان کا ایک ایک فرد سینکڑوں پر بھاری تھا۔

مصر کے فاتح حضرت عمرو بن العاص نے ایک فوجی مہم کے لئے امیر المؤمنین حضرت عمرؓ سے تین ہزار کی کمک طلب کی لیکن حضرت عمرؓ نے صرف تین حضرات بھیج دیے اور فرمایا کہ لو یہ تین ہزار ہیں، کون تھے وہ تین حضرات؟ حضرت خارجہؓ بن حذافہ، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت مقداد بن الاسود۔ اور واقعہ ان میں سے ہر فرد سینکڑوں اور ہزاروں پر بھاری تھا۔ کیونکہ وہ حقیقی مجاہد تھے ہماری طرح صرف باتیں بنانے والے اور خالی خولی نعرے لگانے والے نہیں تھے۔ عاجزی | ان آیات میں سے جو بھی آیتِ کریمہ سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ ہے عاجزی اور انکساری۔

مجاہد کی شان یہ ہے کہ اس کے اندر عاجزی کی صفت پائی جاتی ہو وہ کفار کے مقابلے میں تو فولاد کی طرح سخت ہو لیکن مسلمانوں کے لیے ریشم کی طرح نرم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہؓ کی شان یہ بیان فرمائی ہے :
 اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ کافروں پر سخت (اور) آپس میں مہربان ہیں صحابہ کے قدموں کی خاک کو دنیا اپنی آنکھوں کا سرمہ بناتی تھی مگر وہ اپنے آپ کو کمتر جانتے تھے، ان کے اندر انتہا درجے کی تواضع اور خاکساری پائی جاتی تھی۔

ایک بار محمد بن حنفیہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب افضل شخص کون ہے انہوں نے جواب دیا ”ابوبکرؓ“ پوچھا ان کے بعد کون فرمایا ”عمرؓ“ اس کے بعد محمد حنفیہ نے خود ہی کہہ دیا کہ ان کے بعد تو آپ ہی مگر آپ نے فرمایا ”میں تو مسلمانوں کا ایک معمولی فرد ہوں“

حضرت سلمان فارسیؓ مدائن کے گورنر تھے لیکن زندگی اس قدر سادہ تھی کہ کوئی نہیں پہچان سکتا کہ یہ مدائن کے گورنر ہیں۔

ایک بار ایک شخص نے گھاس خریدی اور انہیں مزدور سمجھ کر گھاس کا گٹھان کے سر پر رکھ دیا کہ میرے گھر پہنچاؤ آپ جا رہے تھے راستے میں لوگوں نے دکھا تو بتلایا کہ یہ تو مدائن کے گورنر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیل القدر صحابی ہیں وہ شخص پریشان ہو گیا۔ اس نے فوراً معافی مانگی اور درخواست کی کہ یہ بوجھ سرت اتار دیجئے مگر آپ نے فرمایا اب تو تمہارے گھر پہنچا کر ہی اتار دوں گا میں نے جس نیکی کی نیت کرتی ہے اب اسے پورا کر کے ہی چھوڑوں گا

حضرت ابو عبیدہؓ کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ عظیم مجاہد تھے اللہ کے سچے رسول کی زبانی جنت کی بشارت سن چکے تھے اس کے باوجود ان میں تواضع اور اتنی خشیت تھی کہ دیکھنے والوں کو رشک آتا تھا۔ بعض اوقات فرماتے تھے

وَدِدْتُ اَنْي كُنْتُ كَبْشًا فَيَذْبَحْنِي كَالشَّيْءِ فِيهِمْ اَيَّامَ مِرَّةٍ
اَهْلِي فَيَاكُلُوْنَ لَحْمِي وَ يَحْتَمِلُوْنَ مَرَاتِي
اور میرا شور مچاتے۔

یقین | مجاہد کے یہ اوصاف جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں یہ وہ اوصاف ہیں جو ان چار آیات سے سمجھ میں آتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کئی اوصاف ہیں جن کا ایک سچے مجاہد میں پایا جانا ضروری ہے مگر میں ان میں سے صرف دو اوصاف کے بیان کرنے پر

اکٹھا کر دیں گا ان میں سے پہلا وصف یقیناً ہے اور دوسرا وصف ہے عبادت۔

سچا انسان عبادہ و ہی ہو سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہو اور اپنے پروگرام کی پختائی پر بھی یقین ہو۔ جس شخص کے یقین میں کمزوری ہو وہ کبھی بھی میدان میں نہیں ٹھہر سکتا۔

صحابہ کرامؓ اور ان کے مخالفین کے درمیان سے بڑا فرق یہی تھا، ان کے دشمنوں کے پاس اس دو کچھیر کا اسلحہ تھا، افرادی طاقت تھی، کھانے پینے کے سامان کی تنہا دانی تھی، تحریر نہ تھا۔

مگر ان کے پاس عینین کی دولت نہیں تھی۔ اسی طرح ان کے پاس اولاد تو لڑائی کا کوئی مقصد اور کوئی پروگرام تھا ہی نہیں اور اگر تھا تو اس پر ان کا یقین نہیں تھا۔ وہ بظاہر اپنے بادشاہوں کے تحفظ کے لئے لڑتے تھے،

قیصر و کسریٰ کی بقا کے لیے لڑتے تھے مگر دل میں ان سے نفرت کرتے تھے۔

جب کہ صحابہ کرامؓ کے پاس دوسری چیزوں کی کمی تھی مگر وہ یقین کی دولت سے سرشار تھے اور یہ یقین تو وہ عجیب قوت ہے کہ اقبال فرماتے ہیں : ۱۔

جب اس انگارہ خالی میں ہوتا ہے عینین پیدا
لو کر لینا ہے یہ بال و پر روح الامین پیدا

اور یہ کہ

غلامی میں نہ کام آئی جس شخصیر یا نہ تدبیریں

جو ہو ذوقِ عینیں پیدا تو کٹ جاتی ہیں انجیریں

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس زہرِ بارود کا

نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں نقدِ یریں

ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر انش یقین تھا اور جس مقصد کے لیے لڑتے تھے یعنی

اعلاء کلمۃ اللہ، اس کی سچائی میں انہیں ذرہ برابر بھی تردد نہیں تھا، وہ اس مقصد کے لیے لڑنے کو فرض جانتے تھے اور اس کے لیے جان کی قربانی کو شہادت سمجھتے تھے

عبادت | دوسرا وصف جو مجاہد میں پایا جانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اسے عبادت میں لذت آتی ہو۔

اسے اپنے مولا کو پکارنے میں مزہ آتا ہو،
اسے رکوع و سجود اور قیام و قعود میں سکون محسوس ہوتا ہو،
اس کے دن گھوڑے کے پیٹھ پر اور راتیں مصیٰ پر گزرتی ہوں،
وہ آنسوؤں کی بارش سے دل کی زمین کو سیراب کرنے کا ڈھنگ جانتا ہو،
آپنے سنا ہوگا صحابہ کرام کے بارے میں ایک رومی قیدی نے جو مسلمانوں کی قید سے بھاگ گیا تھا جا کر ہر تہل کو بتایا تھا:

هَمْ رُهْبَانٌ بِاللَّيْلِ وَفُورٌ
وہ لوگ دن میں شہسوار اور رات کو راہب
بِالتَّهَارِ ہوتے ہیں

اور ہر قل نے صحابہ کے اوصاف سن کر کہا تھا:
”اگر یہ سچ ہے تو وہ میرے ان دونوں قدموں کے نیچے کی زمین تک مالک ہو جائیں گے“

دشمن کی گواہی | صحابہ کے اندر عبادت و اطاعت، محبت و اخوت، غرور و انکساری اور عدل و مساوات کے جو اعلیٰ اوصاف پائے جاتے تھے ان کے دشمن بھی ان کی گواہی دیتے تھے اس سلسلہ میں آپ کو صرف ایک اقتباس سناؤں گا۔

جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے مصر کے قلعہ کا محاصرہ کیا تو قبلی بادشاہ مقوقس نے قلعہ سے نکل کر ”جزیرہ مصر“ میں پناہ لی اور مسلمانوں کو ڈرنا دھمکانے کے لیے اپنے ایلیچیوں کے ذریعہ حضرت عمرو بن العاصؓ کے پاس ایک خط بھیجا، حضرت عمرو بن العاصؓ نے اس خط کا فوراً کوئی جواب دینے کے بجائے

ان اہل طبع میں کو دودن اور دورات اپنے پاس مہمان رکھا تاکہ وہ مسلمانوں کے شب و روز کے معمولات اور ان کے جذبات و خیالات سے اچھی طرح واقف ہو جائیں۔ دودن کے بعد جب اہل طبع واپس گئے تو مقوقس نے ان سے پوچھا کہ تم نے مسلمانوں کو کیسے پایا؟ اہل طبعیوں نے جواب دیا :

رَأَيْنَا قَوْمًا مَوْتًا أَحَبَّ إِلَيْنَا
أَحَدُهُمْ مِنَ الْحَيَاةِ وَالْتَوَاضَعِ
أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ الرَّفْعَةِ
لَيْسَ لِأَحَدِهِمْ فِي الدُّنْيَا
رَغْبَةٌ وَلَا نَهْمَةٌ وَاتِّمَامًا
جَلُّوهُمْ التُّرَابَ وَأَكَلُوهُمْ
عَلَى رُكَبِهِمْ وَأَمِيرُهُمْ
كَوَأَحَدٍ مِنْهُمْ مَا يَعْرِفُونَ
رَضِعَهُمْ مِنْ وَضِيعِهِمْ وَلَا
الشَّيْءَ مِنْ الْعَبْدِ وَإِذَا
حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ لَمْ يَخْلُفُوا
عَنْهَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يَغْضِيكُونَ
أَطْرَافَهُمْ بِالْمَاءِ وَتُخَشَعُونَ
فِي صَلَاتِهِمْ
ہم نے ایک ایسی قوم دیکھی جس کے ہر فرد کو موت زندگی سے زیادہ محبوب ہے، وہ لوگ تواضع کو ٹھٹھاٹ باٹ سے زیادہ پسند کرتے ہیں ان میں سے کسی کے دل میں دنیا کی طرف رغبت یا اس کی حرص نہیں ہے وہ زمین پر بیٹھے ہیں اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کھاتے ہیں، ان کا امیر ان کے ایک عام آدمی کی طرح ہے، ان کے درمیان اونچے یا نیچے درجے کے آدمی پہچانے نہیں جاتے نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں آقا کون اور غلام کون ہے، جب نماز کا وقت آتا ہے تو ان میں سے کوئی پیچھے نہیں رہتا، وہ اپنے اعضاء کو پانی سے دھوتے ہیں اور نماز بڑے خشوع سے پڑھتے ہیں

کہا جاتا ہے کہ مقوقس نے یہ سن کر کہہ دیا تھا کہ ان لوگوں کے سامنے پہاڑ بھی آجائیں گے تو یہ انہیں ٹلا کر رہیں گے ان سے کوئی نہیں روک سکتا۔
آپ سمجھے! صحابہ کے مجاہدانہ اوصاف کی کون لوگ گواہی دے رہے تھے

وہ جن سے وہ لڑنے گئے تھے، جن کو وہ فوج کرنے گئے تھے، جن کے شہروں اور دیہاتوں پر وہ اسلام کا پرچم لہرانے گئے تھے، وہ جو اسلام کے دشمن تھے، کفر کے پیر و کار تھے، بُت پرست تھے، وہ گواہی دے رہے تھے کہ یہ مجاہد جو ہم سے لڑنے آئے ہیں یہ زندگی سے زیادہ موت سے پیار کرتے ہیں،

بڑائی سے زیادہ عجز و انکساری کو پسند کرتے ہیں، ان کے اندر دنیا کی حرص اور طمع نہیں ہے، ان میں عدل و انصاف اور مساوات ہے، افسر اور سپاہی میں کوئی امتیاز نہیں،

وہ نماز کے دیوانے ہیں، ان کی نماز میں محض اٹھک بیٹھک نہیں ہے بلکہ ان کی نمازوں میں خشوع خضوع ہے، وہ سجدے میں سر رکھتے ہیں تو ان کے آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتی ہے، وہ تلاوت کرتے ہیں تو ان کی ہجکیاں بندھ جاتی ہیں، وہ اپنے رب سے مانگتے ہیں تو ان پر دیکھنے والوں کو ترس آتا ہے۔

اللہ کی مدد | اصحابِ غنم نے اپنے اندر وہ تمام اوصاف پیدا کر لیے تھے جو ایک کامل مجاہد کے لیے ضروری ہیں اور جب یہ اوصاف پیدا ہو گئے تو اللہ کی نصرت ان کے شامل حال ہو گئی وہ تھوڑے ہوتے تھے مگر بڑے بڑے لشکروں کو راہِ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیتے تھے،

ان کی مدد کے لئے فرشتے نازل ہوتے تھے

اِذْ تَقُوْلُ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يُّكْفِيَكُمْ
اَنْ يَّمْدَدَكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ
اَلْوَانٍ مِّنَ الْمَكَّةِ

جب تو کہنے لگا مسلمانوں کو کیا تم کو کافی نہیں کہ تمہاری مدد کو صحیح رب تمہارا تین ہزار فرشتے آسمان سے اترنے والے

ان کے پاس زادِ راہ کی قلت ہو جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ تھوڑے میں بڑی برکت عطا فرما دیتا تھا،

ان کا توشت ختم ہو جاتا تو رب کریم سمندر سے ان کے لئے بھجلی نکال دیتا تھا جو مہینہ بھر ختم نہیں ہوتی تھی،

وہ راستہ بھول جاتے تھے تو شیرادر جیتے ان کی رہنمائی کرتے تھے،
وہ جنگل میں بسیں کرنا چاہتے تھے تو درندوں اللہ چرندوں کو حکم دیتے تھے تو وہ ان کے لئے جنگل خللی کرتے تھے۔

حضرت عقیل بن نافع کا مشہور واقعہ ہے جسے امام ابن اثیر نے اکمل میں، طبری نے تاریخ الطبری میں اور ترمذی نے آثار اسبلاوہ میں نقل کیا ہے۔

حضرت عقبہؓ نے افریقہ میں فتوحات کے جتن ٹپے گاڑنے کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک شہر بسانے کا ارادہ کیا مگر جس جنگل کو اس مقصد کے لئے چنا گیا وہ درندوں اور حشرات الارض سے بھرا ہوا تھا آپ کے ساتھیوں کو اس پر اشتکال تھا مگر انہوں نے لشکر میں موجود تمام صحابہ کرام کو جمع کیا۔ جو کہ اٹھارہ تھے، ان صحابہ کے ساتھ مل کر پہلے تو اللہ سے دعا کی، پھر خطاب کیا۔۔۔ کس سے خطاب؟ جنگل کے درندوں سے! اللہ چاہے تو جنگل کے درندوں کو بھی انسانی آواز کا مفہوم سمجھا سکتا ہے، آپ نے فرمایا:

أَيُّهَا الشَّيْخُ وَالْمُعْتَرَاتُ نَحْنُ
أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
أَرْحَلُوا مَعَنَا أَمْ نَأْثَرُ لَكُمْ
وَجَدْنَا بَعْدُ قَتَلْنَا
اسے درندوں اور کٹیرو! ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں لہذا تم یہاں سے کوچ کر جاؤ اس کے بعد تم کوئی پہل نظر آئے گا ہم اُسے قتل کر دیں گے۔

اس دن افریقہ کے وحشی بربروں نے بڑا عجیب نظارہ دیکھا، اس اعلان کا

سنتا تھا کہ چھوڑا ہے بھگت شیر، بیٹھ کر اور مانہا پھا اپنے بچوں کو اٹھائے ہوئے ٹالپوں کی شکل میں بچل خالی کر کے جارہے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر بہت سے بڑی مسلمان ہونگے۔

وہ دھاؤں کو چور کرنا چاہتے تھے تو دریا ان کے لیے پایاب ہو جاتے تھے۔ امام امین علیؑ نے ”دلائل النبوة“ میں اور امام اسحاقؑ نے ”طبقات انبیاء“ میں حضرت ابوہریرہؓ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ملائینؓ کی قیادت میں چار ہزار مجاہدین کا لشکر محمد بن کی طرف روانہ کیا، راستے میں دیا پڑتا تھا اور دیا چھوڑنے کے لیے ان کے پاس کوئی کشتی بھی نہیں تھی، حضرت ملائینؓ نے دو رکعت نماز پڑھ کر اس لشکر سے دعا مانگی جو حسنہ رسول اللہ دریاؤں کا بھی مالک ہے اور میر تمام مجاہدین کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر دریا عبور کر جائے۔

چنانچہ سارا لشکر دریا پار کر گیا لیکن حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ وہاں اور گھوڑوں کے پاؤں کے تلوے بھی گیلے نہیں ہوئے۔

فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے ساتھ بھی قسطنطنیہ کا واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے بھی اللہ سے دعا کرنے کے بعد دیائے دجلہ کو بغیر کشتیوں کے عبور کر لیا تھا اور ایرانی فوج عربی کے غلاموں کو اس حالت میں دیکھ کر گھبرا اٹھے تھے اور یہ کہتے ہوئے بھاگ گئے تھے کہ ”دیوان آئندہ دیوان آئندہ“ ہمارے پیچھے تو دیوان اور جہاز آسمان پر چڑھناؤں گوی فوج کشتیوں کے عبور کر لیتے ہیں۔

عبد اللہ بن مسعودؓ میرے بزرگ اور دوستو! یہ تھے حقیقی اہل صلی مجاہدین! اور ان پر اتنی تھی اسکی نصرت! ان کی مدد کے لیے آتے تھے فرشتے!

ان کے لیے پایاب ہوتے تھے سمندر!
 ان کے لیے جنگل خالی کرتے تھے درندے اور چرندے!
 آج ہم ہیں سے ہر ایک شکوہ کناں ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں اور ہندوؤں
 کا ظلم حد سے بڑھ گیا ہے مگر اللہ کی نصرت نہیں آتی
 ہم دعائیں کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتیں،
 ہمارے نعروں سے دشمن پر ہیبت طاری نہیں ہوتی۔
 اللہ کے بند و تھوڑی دیر کے لیے اس نکتے پر بھی تو غور کرو کہ کیا واقعی ہم
 اس قابل ہیں کہ بدروجنین کے مجاہدوں کی طرح ہمارے لیے بھی فرشتے اتریں اور
 معجزے اور کرامتیں ظاہر ہوں۔

میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ عورت کی حکمرانی کی وجہ سے علماء پریشان ہیں،
 دیندار طبقہ پریشان ہے، اخبارات میں بیانات آ رہے ہیں، رسالوں میں اس کے
 خلاف ادارے کھلے جا رہے ہیں، جلسے اور جلسے ہو رہے ہیں مگر کبھی ہم نے یہ بھی سوچا
 کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمارا حکمران کوئی نیک انسان ہو، کوئی ابوبکرؓ و عمرؓ کا سچا غلام ہو
 کوئی عمر بن عبد العزیزؓ کا نام لیا ہو۔

اپنے آپ کو درست کر لو، اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لو، اپنے آپ کو محمد عربیؐ کا
 سچا غلام بنالو انشاء اللہ ہمارا جو حکمران بنے گا وہ بھی محمد عربیؐ صلی اللہ علیہ وسلم کا
 غلام ہوگا۔

میں اسی بات کو بنیاد بنا کر عرض کروں گا اگر ہم اپنے اندر مجاہدین سابقین
 والے اوصاف پیدا کر لیں تو انشاء اللہ فرشتے ہماری مدد کے لیے اتریں گے۔
 زمین ہماری موافقت کرے گی،
 آسمان ساتھ دے گا،

جنگل کے درندے ہماری بات نہیں گے،

بیت المقدس آزاد ہوگا،

ہندو بنیادیل و خوار ہوگا،

کشمیر فتح ہوگا،

سربیا کی فوجوں کو شکست ہوگی۔

اور اگر ہم اپنے اندر یہ اوصاف پیدا نہ کر سکے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی

مدد کا مستحق نہ بنا سکے تو پھر ذلت ہی ذلت ہے، خواری ہی خواری ہے، ناکامی ہی

ناکامی ہے۔

اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچا اور کامل مجاہد بننے اور جہاد میں دامے،

درمے قدمے سچے حقہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ

قیامت

تجھ کو غافل! اس کی طرف کچھ نہیں
کھانا دھو کا میٹھی دنیا کچھ نہیں
زندگی چند روزہ کچھ نہیں
کچھ نہیں اس کا جھوٹ کچھ نہیں

ہنست کی منکر کرنی ضرور ہے
جیسی کرنی ویسی بھرنی ضرور ہے
عمر یہ اک دن گزرنی ضرور ہے
نفس میں مہیت لٹرنی ضرور ہے
خواجہ عزیز الحسن عابدی

” اسی طرح ماضی پر نظر ڈالیں تو آپ کو کوئی ایسی خبر یاد آنے کی جو مسئلہ بھر کی خبروں میں سے سب سے نمایاں خبر ہوگی، یا اس دور کے کو مزید بڑھائیں تو کوئی ایسی خبر بھی ہوگی جو اس صدی کی سب سے بڑی خبر ہوگی۔

لیکن اگر اس دنیا کی ابتداء سے لے کر انتہا تک پیش آنے والی بڑی بڑی ساری خبریں جمع کی جائیں۔ آدم کی تخلیق اور حور و ملائکہ کی خیر، ابلیس کے انکار اور مرد و چھوٹے خبیثہ، آدم کے جنت سے زمین پر اترنے کی خبر، قابیل کی درندگی اور غوریزی کی خبر، طوفان نوح کی ہلاکت سامانیوں کی خبر، قوم عاد پر صحر کے عذاب کی خبر، قوم ثمود کو موت کی وادیوں میں شہ و غلہ کی جنگھاڑ کی خبر، قوم لوط پر نشان زدہ پھر رہنے کی خبر، قوم شعب پر سانپاں چھانے اور آتش باری کی خبر، فرعون اور قارون کے جبروت ناگ انجام کی خبیثہ، عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھانے جانے کی خبر، ابراہیم علیہ السلام کی ابتلاؤں اور آزمائشوں کی خبر، اسامیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کی خبر، یسوع اور خستہ و زمین کے مسخر کوئی کی خبر، مہدی علیہ السلام اور قتلی و قتال کی خبر، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خبر،

غرض یہ کہ ان جیسی تمام بڑی بڑی خبریں اگر جمع کی جائیں تو ان میں سے سب سے بڑی خبر (جنت) کے وقوع کی ہوگی۔ وہ اتنی بڑی خبر ہے کہ اس کے مقابلے میں ساری خبریں بچ ہیں۔ یہ خبیثہ ساری خبروں پر چھا جائے گی۔“

قیامت

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا وَرَسُولِنَا الْكَرِيمِ
فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا
الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا
الْجِبَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ
بُعْثِرَتْ عَلِمْتَ نَفْسَ مَا
قَدْ مَاتَ وَآخَرَتْ
جب آسمان پھٹ جائیں گے اور جب ستارے
بکھر جائیں گے اور جب سمندر چلائے جائیں گے۔
اور جب قبر کے لوگ زندہ کئے جائیں گے اس
وقت ہر نفس جان لے گا جو کچھ اس نے
آگے اور پیچھے بھیجا ہے۔

سورة الانفطار

وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَهَا ذَكَرَتْ
النَّبَاَ فَقَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا يُبْكِيكِ قَالَتْ ذَكَرْتُ
النَّبَاَ فَبَكَيتُ هَلْ تَذْكُرُونَ
أَهْلِيَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ
رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عائشہؓ سے روایت ہے کہ انہیں دوزخ کی یاد
آئی تو وہ رو پڑیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پوچھا تمہیں کس چیز نے رُلا دیا، انہوں نے عرض
کیا میں نے دوزخ کو یاد کیا تو میں رو پڑی، تو
کیا آپ قیامت کے دن اپنے اہل عیال کو بھی
یاد رکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا تین مقامات پر کوئی کسی کو یاد

اَمَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فَلَا يَذْكُرُ
 لَعْنَةُ الْاَعْدَاءِ عِنْدَ الْمِيزَانِ حَقُّ
 يَتْلَمُ اَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى نَفْسِهِ
 وَحَسْبُ الْكِتَابِ حَقُّ بَعَالِ هَاؤُمُ
 اَفَرَأَيْتُمُ الْكُتَابَ حَقُّ يَتْلَمُ اَنْ يَتَوَكَّلَ
 رَكَاةً اَمْ فِي عَيْنَيْهِ اَمْ فِي شِمَالِهِ
 مِنْ قِرَاءَةِ ظَهْرِهِ وَوَسْنَدِ
 الْهَرَبِ اَمْ حَقُّ اَذْكُرُ مِنْ تَحْقِيقِ
 جَعَلَهُ (سواء ہن اوڈ)

نہیں دیکھے گا (اول) میزبان کے وقت جب
 تک وہ یہ نہ جان لے کہ اس کے اعمال (میزبان)
 (کلمہ) یا ہمدی ہے (دوم) نامہ اعمال دیکھے
 جانے کے وقت جس وقت کہ کیا جائے گا
 پڑھو میرا اعمال نامہ جب تک کہ وہ جان لے
 کہ اس کے اعمال نامہ دیکھے یا تم میں دیا جائے گا
 یا پیش کے پیچھے، بائیں، تو میں دیا جائیگا۔
 اور کئی مراط کے وقت جب تک اسے جہنم کے
 سامنے رکھا جائے گا

محترم حاضرین! مسلمانوں بلکہ آسمانی مذاہب کو ماننے والے قوموں کا
 اس بات پر ایمان ہے کہ زندگی صرف دنیا کی زندگی نہیں ہے بلکہ یہ قیامتی اور
 عالمی زندگی ہے، اس زندگی کے اختتام پر حقیقی اور دائمی زندگی کا آغاز ہوگا
 اور اس کا ہدف تو جوگی مگر انتہا نہیں ہوگی

مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان تفصیلات کا تو اختلاف ہو سکتا
 ہے لیکن اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی کے وجود پر تقریباً سب کا اتفاق ہے
 مگر اسلام میں آخرت پر ایمان کی جتنی تاکید ہے اتنی تاکید کسی دوسرے مذہب
 میں نہیں۔ اس امر پر مدح اور قیامت کی جتنی تفصیلات قرآن حکیم اور احادیث
 نبویہ میں بیان کی گئی ہیں ان تفصیلات کا مشر عشر بھی قیامت و انجیل اور
 دوسری کتابوں میں نہیں ملتا۔

مستحق حکیم کو انکار دیکھیں تو ایمان ہائیکہ کے بعد سب سے زیادہ زندہ
 ایمان والا آخرت پر ایمان کو ملے گا کیونکہ موجودہ دنیا کے تمام اعمال اور ان کے

نماز کی اصلی بنیاد اسی آنے والا زندہ گا پر قائم ہے، اگر یہ بنیاد کمزور ہو جائے تو اعمال میں جان نہیں رہے گی بلکہ اعمال ہی کہاں رہیں گے؟ انسان شیر بے ہڈ اور بے پاکی ہو جائے گا۔ وہ اس ملحدانہ سوچ کو اپنانے لگا کہ :

ع اکسیر عیشی کوش کر عالم دوبارہ نیست

جب انسانی کے دل میں یہ سوچ اٹھ یہ عقیدہ طبع جلتے لگا کہ نہ تو مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ ہونا ہے اور نہ ہی اپنے کیے کا حساب کسی کو دینا ہے تو پھر اسے لٹ کھسٹ سے، ظلم اور زیادتی سے، دھوکہ اور فریب سے، رشوت اور حرام خودی سے کوئی چیز نہیں روک سکے گی، وہ وحشی و فزہ بن جائے گا، وہ ڈاکو، آشیرا، ظالم، فاحش اور بے خوف ستمگوں بن جائے گا۔ وہ فرعون، قارون اور ہامان بن جائے گا، وہ غرور، شہ ادوار اور جہیل بن جائے گا۔ وہ حد کو، پسگیر خان، ہیشل اور نچولیں بن جائے گا۔

وہ کرم قرآن حکیم میں خود فرماتے ہیں :

فَالَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ مَالَ الْيَتَامَىٰ بِالْإِحْسَانِ
فَالَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ مَالَ الْيَتَامَىٰ بِالْإِحْسَانِ ۝۵۵
(سورہ انفال)

یہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں جس کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تاکہ اسلام کے مانتے والوں کے دلوں میں سورۃ جزا کا تصور بھل جائے کیونکہ اگر دلیل سے یہ عقیدہ نکل گیا تو انسان، انسانیت سے بھی نکل جائے گا۔ وہ وحشت اور بربریت کا پس کرم بن جائے گا۔

ایمان بالآخرت کا نتیجہ | لیکن اس کے برعکس جس شخص کا آخرت پر ایمان

کے حساب کنہ پر، سوال و جواب پر اور جزا و سزا پر ایمان ہے اس کی زندگی بالکل مختلف ہوگی، اس کی سب سے مختلف ہوگی، اس کا طرز عمل مختلف ہوگا۔ ممکن ہے کبھی تفریق کی وجہ سے اس سے بھی غلطی ہو جائے، ممکن ہے وہ بھی بتقاضائے بشریت گناہ کر بیٹھے لیکن جب اسے قیامت کا منظر یاد دلایا جائے گا اور جب اسے وہاں کی جزا و سزا کا احساس دلایا جائے گا تو وہ کانپ اٹھے گا اور فہم اپنی غلطی کی عکاسی کے لیے تیار ہو جائے گا۔

سلطان ملک شاہ کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ اصفہان میں جنگل میں شکار کھیل رہا تھا، کسی گاؤں میں اس کا قیام ہوا، وہاں ایک غریب بیوہ کی گائے تھی، جس کے دودھ سے تین بچوں کی پرورش ہوتی تھی، بادشاہ کے ملازموں نے اسے ذبح کر کے خوب کباب بنائے، غریب بڑھیا کو خبر ہوئی وہ بدحواس ہو گئی بادشاہ کے آدمیوں کا مقابلہ کرنا آسان نہ تھا، اسی میں سے کوئی فریاد سننے کے لئے بھی تیار نہ تھا، عوام میں کوئی ایسا بااثر شخص نہ تھا جو ایک لاوارث غریب بیوہ کا ساتھ دیتا، ساری رات اس نے پریشانی میں کاٹی، صبح ہوئی دل میں خیال آیا میں براہ راست بادشاہ سے کیوں نہ بات کروں آخر اللہ نے اسے اتنی بڑی سلطنت اسی لیے تو دی ہے کہ وہ مظلوموں کی داد دے کرے اور ظالموں سے ان کی حفاظت کرے۔ اس نے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونے کی کوشش کی مگر شاہی محافظوں نے ایک غریب بڑھیا کی بادشاہ تک پہنچنے کی ہر کوشش نامکام بنا دی۔ بڑھیا نے کہیں سے خیر شے لی کہ بادشاہ فلاں راستے سے شکار کو نکلا گا وہ اصفہان کی مشہور نذر نہ رہے گی کہی پر جا کر کھڑی ہوئی، جب بادشاہ کی سواری چل پڑی تو بڑھیا نے

جرات کر کے گھوڑے کی (کام پکڑ لی اور بڑی بے باکی سے کہا : ”اے الپ ارسلان کے بیٹے
کیا خیال ہے میرا انصاف اس پل پر کرو گے یا اُس پل پر (یعنی پل صراط پر) جو جگہ پسند
ہو منتخب کر لو۔“

بادشاہ کے خوشامدی بڑھیا کی یہ بے باکی دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے
مگر انہیں زیادہ حیرت تو اس بات پر ہوئی کہ بڑھیا کو ڈانٹنے کے بجائے پل
محسوس ہوا جیسے بادشاہ سناٹے میں آ گیا ہو، اس کے چہرے سے اس
کی اندر مافی کیفیت ظاہر ہو رہی تھی وہ فوراً گھوڑے سے اتر پڑا اور اس
نے بڑھیا سے کہا اماں پل صراط کی طاقت میرے اندر کہاں، میں اسی
جگہ فیصلہ کرنا چاہتا ہوں بتاؤ تو سہی ہوا کیا ہے۔

بڑھیا نے سارا قصہ کہہ سنایا، بادشاہ نے لشکریوں کو اس نالائق
حرکت پر سرزنش کی اور اُسی وقت ایک گائے کے عوض ستر گائیں دینے
کا حکم دیا، بڑھیا مطمئن اور خوش ہو کر اسے دعائیں دینے لگی جب کہیں
بادشاہ سواری پر سوار ہوا۔

سلطان ملک شاہ پر اس بڑھیا کی بات کا اثر یہ ان کے ایمان بالاخرت
کا نتیجہ تھا، اگر آخرت پر ان کا ایمان نہ ہوتا تو وہ بادشاہی کے نشہ میں محو
ہو کر کہہ سکتے تھے جاؤ مجھے نہ اس پل کی پرواہ ہے اور نہ اُس پل کی سیکن
روز قیامت پر یقین کی وجہ سے وہ بڑھیا کی بات سے لرز اٹھے اور انہوں نے
اس پر ہونے والی زیادتی کا فوراً ازالہ کر دیا۔

کایا پلٹ جملہ | قیامت پر یقین رکھنے والے ایسے ہی ایک اور بادشاہ
کا سچا واقعہ ہے جن کی زندگی کی کایا صرف ایک جملے نے پلٹ کر رکھ دی تھی جن کا
نام شیخ حمید الدین ابو حاکم قریشی تھا وہ ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جو

کچھ اور مکران کے علاقہ پر حکومت کر رہا تھا اپنے والد سلطان بہاؤ الدین کے انتقال کے بعد وہ تخت سلطنت پر بیٹھے اور ۲۱ سال تک شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ ”ذکر کرام“ میں ان کے اخراجات کے ذیل میں لکھا ہے کہ شیخ حمید الدین کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا جس نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا اور سلطان کے بچانے ان کو شیخ بنادیا

شیخ حمید الدین اپنی حکومت کے زمانہ میں دو پہر کو اپنے باغ میں قیلولہ کیا کرتے تھے اس باغ میں ان کا ایک میل تھا اس محل کی گمرانی زینت نامی ایک خادمہ کی سپرد تھی اس خادمہ کے ذمہ یہ کام تھا کہ ہر روز وقت پر بستر بچا دے تاکہ شیخ حمید الدین آرام کر سکیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز شیخ حمید الدین کے آنے سے پہلے خادمہ نے بستر بچا دیا تو اس کو بستر بہت اچھا لگا وہ اس پر کچھ دیر لیٹ گئی ابھی وہ بستر سے اٹھی نہیں تھی کہ اس کو نیند آگئی شیخ حمید الدین جب معمول کے مطابق آرام کرنے کے لئے غسل پیچے تو دیکھا کہ خادمہ زینت بستر پر پڑی ہو رہی ہے۔ سلطان نے بستر پر خادمہ کو بایا دیکھا تو نہیں غصہ آگیا انہوں نے حکم دیا کہ اس گستاخی پر خادمہ کو سو کوڑوں کی سزا دی جائے حکم کی فورا تعمیل ہوئی اور خادمہ کو کوڑے مارے جانے لگے مگر شیخ حمید الدین کو یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ خادمہ آہ و دادیلا نہیں کر رہی ہے بلکہ ہر کوڑے پر سنسن پڑتی ہے انہوں نے سزا روک کر خادمہ کو بلایا اور اس سے خطاب معمول ہونے کی وجہ پوچھی خادمہ نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا :

مجھے خیال آیا کہ جب اس نرم بستر پر ایک نئے اختیارانہ غیند کی یہ سزا ہے تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہو گا جو روزانہ اس نرم بستر پر آرام کرتے ہیں۔
خادمہ کے اس جواب کا شیخ حمید الدین پر اتنا اثر ہوا کہ ان کی زندگی بالکل

بدل گئی وہ دنیا اور اس کی لذتوں سے بے رغبت ہو گئے یہاں تک کہ روٹی کی زندگی اختیار کر لی، سلطنت چھوڑ کر شیخ حمید الدین لاہور آئے یہاں حضرت سید احمد توختہ (جو ان کے لانا بھی ہوتے ہیں) کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کے ہاتھ پر طریقہ شطاریہ میں بیعت کی اور ریاضتوں اور مجاہدوں کے بعد ان کی خلافت حاصل کی۔ شیخ حمید الدین نے ۱۶۵ سال کی عمر پائی، آخر عمر میں وہ اوج اٹھ سکھر کے درمیانی علاقہ میں تہسلیفی و ارشاد کا کام کرتے رہے۔ اس علاقہ میں بہت سے لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان لائے۔

میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قیامت پر اگر سچا ایمان ہو تو یہ ایمان انسان کو بہت سی برائیوں سے روک لیتا ہے اور مہینوں اچھائیوں اور اعمالِ صالحہ پر اسے آمادہ کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں ایمان باللہ کے بعد سب سے زیادہ زور ایمان بالآخرت پر دیا گیا ہے، انداز بدل بدل کر، الفاظ اور عنوان بدل بدل کر بار بار قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ رب کریم نے قسمیں اٹھا اٹھا کر انسان کو وقوع قیامت کا یقین دلایا ہے۔ سورہ ذاریات میں چارہ قسمیں اٹھا کر اؤ سورہ مرسلات میں پانچ قسمیں اٹھا کر فرمایا،

إِنَّمَا تُرَدُّ مَوَاقِعُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝

کیا جاتا ہے سچ ہے

سورہ یونس میں فرمایا اے نبی یہ تمہارے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ حق ہے، آپ فرمادیں :

إِنِّي وَنَزَّلْتُ مَائِدَ الْوَعْدِ وَمَا أَنشُرْ بِمُنْعِزٍ ۝

وہ حق ہے اور تم، میں عاجز کرنے والے

نہیں۔

ایمان بالآخرت کے عقیدے کو اتنی تاکید اتنے زور اور اتنے تکرار کے ساتھ بیان کرنے کی وجہ یہی ہے کہ جب تک جنت و دوزخ اور حشر و نشر پر یقین نہیں ہوگا اس وقت تک مامورات کو ماننے اور منہیت کو چھوڑنے کا صحیح جذبہ دل میں پیدا نہیں ہوگا۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حلال و حرام کے احکام سے پہلے رتبہ کریم نے جنت و دوزخ کی آیات اس لیے اتاریں کہ ترغیب و ترہیب دونوں طریقوں سے قرآن کے مخاطبین کو عمل پر آمادہ کر لیا جائے۔ اگر ایسے نہ کیا جاتا تو وہ آسانی سے عمل پر آمادہ نہ ہوتے۔ بخاری شریف جلد دوم میں ہے سیدہ فرماتی ہیں :

”پہلے ایک بڑی سورۃ نازل ہوئی جس میں جنت و دوزخ کا بیان ہے یہاں تک کہ جب لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے تب حلال و حرام کے احکام نازل ہوئے۔ اور اگر پہلے ہی یہ حکم اترتا کہ شراب نہ پیو، بدکاری نہ کرو تو لوگ نہ مانتے۔ یہ آیت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اَذْهَبْ وَامْرَاةً
بَلَدُ اَنْ كَلَّمَكَ وَوَعْدُ قِيَامَتِ كِي
گھڑی اور قیامت کی گھڑی نہایت
مصیبت کی اور تلخ ہوگی۔

مکہ معظمہ میں اُتری۔ اور میں اس وقت کم عمر تھی کھیلتی کودتی تھی اور سورۃ البقرۃ اور سورۃ النساء جن میں احکام ہیں یہ اس وقت اتریں جب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگی تھی۔

عدل کا تقاضا | یاد رکھئے قیامت کا وقوع اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا بھی تقاضا ہے کیونکہ اس دنیا میں کتنے ہی ایسے ظالم اور جفاکار گذرے ہیں جو ساری

زندگی بے کس انسانوں پر ظلم بھی دھاتے رہے اور عیاشیاں بھی کرتے رہے انہیں ان کے ظلم کی پوری طرح سزا نہیں مل سکی۔ حلال اور حرام طریقے سے مرنے اور چاندی سے اپنی تجویروں کو بھرنے والے کتنے ہی مہاجر کاواریہ ہیں جنہوں نے زندگی بھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک حکم پر عمل نہیں کیا لیکن جہنم میں یا میں ہر طرح کی سہولتیں اور گناہوں کی تسہیل رہیں اور ان کے مقابلے میں کتنے ہی اشراف عالمین جن میں سے کسی نے اللہ کی رضا کے لئے وطن چھوڑا کسی نے اپنا دیال کو چھوڑا، کسی نے خزان کا خزانہ پیش کیا پھر ان میں سے کوئی ایسا شخص کی زندگی بھر توبہ و قضا نہیں ہوئی کوئی عاصی اللہ نہ تھا کوئی مرتد دم تک دعوت و تبلیغ اور جہاد کے میدان میں سرگرم رہا نہ نیکو کار جس سے کثرتِ نیکوئی پریشانیوں کے شمار ہے۔ نہ انہیں پہننے کو ڈھنگ کا لباس ملتا نہ پیٹ بھر کر کھانا میسر آیا نہ ہی کوئی راحت بخش مکان ملا اور ان کی سادی زندگی تکلیفوں پر پریشانیوں اور آزارشوں میں گزرتی۔

اگر زندگی صرف دنیا کی زندگی ہوتی جس کا آغاز بھی اس دنیا میں ہوتا اور اختتام بھی اسی دنیا میں ہو جاتا نہ کوئی دارالآخر ہوتا اور نہ ہی دارالحساب ہوتا، نہ مشر مشر ہوتا، نہ حساب کتاب ہوتا، نہ جنت ہوتی نہ دوزخ ہوتی۔ تو اسی کا مطلب معاذ اللہ تم معاذ اللہ یہ ہوتا کہ اللہ نے عدل کا معاملہ نہیں کیا، نہ یوں کو سزا ملی نہ نیکوں کو جزا ملی۔ حالانکہ اللہ عادل ہے وہ خود بھی عدل کرتا ہے اور انسانوں کو جو عدل کی تلقین کرتا ہے اور اس کی نظر میں اچھا انسان اچھا حکمران اور اچھا منصف وہی ہے جو عدل کو پسند کرے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والے حکمران اور قاضی اپنے ناقص مسلم کے مطابق عدل کرتے ہیں اور اچھوں اور بُروں کو اسی کے اعمال کی جزا اور سزا دیتے بھی رہتے ہیں۔

تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ذات جو عالم الغیب ہے، وہ جو عالم اور

مظلوم کو کم سے کہیں زیادہ اچھی طرح جانتا ہے، وہ جو ملے کا خالق اور عابدوں کو
مخلوقوں سے نوازنے والا ہے، وہ جو ظلم سے روکنے والا اور ظالموں کی گزریں توڑنے
والا ہے کیا وہ نیکیوں کو جزا اور بدیہی کو سزا دے کر اپنے عدل و انصاف کا ثبوت
نہیں دے گا؟ اس حقیقت کو خود اس حکم الہی الٰہی نے قرآن کریم میں یوں واضح کیا ہے،
اَمْ حَسِبَ الَّذِیْنَ یُجْرُوْنَ اَنْ یَّجْعَلَ لَہُمْ سُلٰتٰتٍ
اَنْ یَّجْعَلَ لَہُمْ سُلٰتٰتٍ کَآلَ الَّذِیْ نَظُنُّوْنَ ۚ
الَّذِیْنَ یُجْرُوْنَ سَوَآءٌ لَّہُمْ کَعَذَابِ الَّذِیْنَ
اَوْفَوْا بِعٰہِہُمْ ۚ اِنَّہُمْ فِیْ حِیٰلٍ ۙ
سَوَآءٌ لَّہُمْ سُلٰتٰتٍ ۚ

تو عمر ہم حاضرین ا قیامت کا دوزخ تو جتنی ہے خواہ اسے اللہ تعالیٰ کے عدل
و انصاف کا تقاضا کہیں یا کھراؤد یہ بات طرہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے والا
ہے جب یہ بزم کائنات دہم برہم ہو جائے گی، یہ بلند و بالا عارضی ہونہر خاک کا جابوگا
آسمان ہڈ میٹھے کے ٹکڑے ٹکڑے کر چور چور ہو جائیں گے، پھر ایک نئی زمین ا یک نیا آسمان پیدا ہوگا۔
وہاں کا نظام اس دنیا کے نظام سے مختلف ہوگا۔

وہاں کی زندگی یہاں کی زندگی سے مختلف ہوگی،

وہاں کی نعمتیں یہاں کی نعمتوں سے بڑی ہوں گی،

وہاں کی سزاؤں یہاں کی سزاؤں سے شدید تر ہوں گی۔

ایمان بالغیب | ہمیں ان سب باتوں کا یقین ہے اور بغیر کسی دلیل کے یقین
ہے مگر ہر لمحہ سائنس دان اور فلاسفہ بھی کائنات میں دوزخ پذیر ہونے کا فلسفہ عظیم
حادثے کو ماننے لگے ہیں۔ وہ برسوں کی ریسرچ اور محنت کے بعد متراش کر رہے ہیں کہ
ہاں ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب کائنات کی یہ بھی جاتی محض دہم برہم ہو جائیگی
جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ نہیں رہے گا۔ ان میں سے کوئی کتابہ کر دینا یا

نظام سورج کی گرمی سے چل رہا ہے لیکن ایک وقت آئے گا جب یاخنین بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا اور دنیا کی گاڑی نہیں چل سکے گی بلکہ ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔

کوئی کہتا ہے ایک وقت آئے گا جب سیارے ایک دوسرے کے بہت قریب آجائیں گے اور ان کے آپس میں ٹکرائے سے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔

کسی کا خیال ہے کہ اس فضا میں کروڑوں ستارے تیر رہے ہیں، ممکن ہے کسی زمانے میں ہماری زمین کسی ستارے سے ٹکرا کر چور چور ہو جائے۔ پتہ نہیں سائنس دان اس ٹکراؤ اور اس حادثے کا کیا نام رکھتے ہوں گے، وہ اسے قیامت کہتے ہوں گے یا کچھ اور لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا بلکہ اگر سائنس دان اور فلاسفہ اور دوسرے لوگ سرے سے اس کا انکار ہی کر دیں تو بھی کچھ منسحق نہیں پڑتا۔

ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے وقوع قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور صرف اس لئے ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ایسا ہوگا۔ ہم فی الوقت اپنی مادی آنکھوں سے اس دوسرے جہان کا مشاہدہ نہیں کر سکتے لیکن اس کے باوجود ہم اُس جہاں پر ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ اگر ہم اس پر ایمان نہ رکھیں تو ہم مسلمان ہو نہیں سکتے۔ اگر کچھ لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ قیامت جب آئے گی تو وہ اپنے آپ کو خود منولے گی وہ اتنی بڑی اور واضح حقیقت ہوگی کہ اس کا انکار ہو ہی نہیں سکے گا مگر اس وقت کا اعتراف کسی کام نہیں آئے گا۔ سعادت مند ہے وہ شخص جو آج عظیم حقیقت کا اعتراف کرتا ہے اور اس کی قیاری میں لگا ہوا ہے اور بدبخت ہے وہ شخص جو اُس دن کو فراموش کیے ہوئے خرسٹیوں میں مصروف ہے۔

عظیم زلزلہ | قیامت کا وقوع ایک عظیم ترین زلزلہ ہوگا جو ہر زم ہستی کو زیر و زبر کرنے کا۔ دنیا کے مختلف حصوں میں زلزلے آتے رہے ہیں اور اب بھی آتے ہیں اور

جہاں کہیں زلزلہ آئے وہ آباد شہروں کو چند لمحوں میں وحشت ناک کھنڈروں میں تبدیل کر دیتا ہے۔

سب سے قدیم اور تباہ کن زلزلہ ۱۵۵۶ء میں چین کے صوبہ شنسی میں آیا تھا، جس میں آٹھ لاکھ سے زیادہ انسان ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ زلزلے قیامت کا ہلکا سا منظرہ پیش کرتے ہیں۔ یہ زلزلے اچانک آجاتے ہیں، ان کے وقت کے بارے میں کوئی یقینی پیش گوئی نہیں کی جاسکتی، زلزلے کے وقت انسان اپنے آپ کو قدرت کے مقابلے میں بے بس پاتا ہے، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ زمین کا مالک زمین کے موجودہ نظام کو توڑنے پر قادر ہے۔

قیامت بھی ایک زلزلہ ہوگا، وہ اچانک وقوع پذیر ہو جائے گا، اس وقوع کی تاریخ متعین نہیں کی جاسکتی مگر وہ عظیم ترین اور بے مثال زلزلہ ہوگا، اس جیسے زلزلے کا انسان نے شاید تصور بھی نہیں کیا ہوگا، وہ جب رونما ہوگا تو سوچ بے نور ہو جائے گا، ستارے بھڑکائیں گے۔

پہاڑ روٹی کی طرح اڑ رہے ہوں گے،
آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا،
زمین اپنا سارا بوجھ باہر نکال پھینکے گی،
سمندر بہا دیئے جائیں گے۔

انسان پریشان پر والوں کی طرح دیوانہ وار پھر رہے ہوں گے، کسی کو کسی کی خبر نہ ہوگی، یہاں تک کہ جان دینے والی ماں بھی دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ كَعَمَلِ

إِنَّ زُلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ تحقیق قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہے

یَوْمَ تَرَوْهَا تَذْهَبُ كُلُّ مَرْضِعَةٍ
عَمَّا آرَضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ
حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ
سُكْرًا وَمَا هُمْ بِسُكَرَى وَلَكِنَّ
عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ
جس دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی
اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور حمل
والی اپنا حمل ڈال دے گی اور لوگ تجھے نشہ
میں دکھائی دیں گے حالانکہ وہ نشہ نہیں ہونگے
لیکن اللہ رب العزت کا عذاب بڑا سخت ہے۔

یوں تو ماں اپنے بچوں سے ہر وقت ہی محبت کرتی ہے خواہ وہ جوان ہو جائیں
یا بوڑھے، ماں کے لئے تو وہ بچے ہی ہوتے ہیں، ان کی تکلیف سے اُسے دکھ ہوتا ہے
اور ان کی راحت سے اُسے خوشی ہوتی ہے لیکن بچے کی رضاعت یعنی دودھ پینے
کے ذمے میں ماں کی محبت کچھ سوا ہوتی ہے، وہ اس کی معمولی ہی تکلیف پر رٹ پڑ اٹھتی
ہے اور اس کی ذرا سی بیماری اس سے دیکھی نہیں جاسکتی۔

مگر قیامت کا منظر کچھ ایسا ہولناک ہو گا کہ ماں جیسی شدید محبت کرنے والی
ہستی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے گی۔

ایک عبرت انگیز واقعہ | یوں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ ماں جو خود بھوکے
رہ کر بچے کا پیٹ بھرتی ہے، خود دکھ سہہ کر بچے کو خوشیاں دیتی ہے، بستر گیلہا ہو جائے تو
وہاں خود سو جاتی ہے اور بچے کو خشک بستر پر ملادیتی ہے وہ ماں بچے کو کیسے بھلا سکتی
ہے لیکن ہمارے سامنے ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں جو قرآن کی سچائیوں کی تصدیق
اور تائید کرتے ہیں۔

پچھلے سال بنگلہ دیش میں طوفانی سیلاب آیا جس کی مختلف خبریں اخبارات
میں شائع ہوتی رہیں، ان میں سے ایک خبر یہ تھی کہ ایک شخص سیلاب کے پانی سے بچنے کے
لئے درخت کے ساتھ ٹک گیا، اس کے دو موصوم بچے بھی اپنی جان بچانے کے لئے
اینے باپ لپٹ گئے اب صورت یہ تھی کہ اگر بچے اس کے ساتھ لپٹے رہتے تو وہ مزید

اور پرچہ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا تو اس سنگدل باپ نے یوں کیا کہ بچوں کو جھٹکا دے کر سیلابی پانی میں پھینک دیا اور خود اوپر چڑھ کر اپنی جان بچالی آپ اس واقعہ کو تو ایک طرف رکھئے، عام زندگی میں دیکھ لیجئے کتنے ہی تعیش پرست اور آرام طلب الدین ہیں جو اپنے معصوم بچوں کو اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔ بچہ مزدوری کرتا ہے باپ بیٹھ کر مزے سے کھاتا ہے، بچہ بھیک مانگتا ہے اور باپ اپنا ہیر دین کا نشہ پورا کرتا ہے۔ بلکہ اخبارات میں کثرت کے ساتھ ایسی خبریں شائع ہوتی رہتی ہیں کہ بعض اوقات والدین اپنے معصوم بچوں کو اور نوجوان بیٹیوں کو بیچ دیتے ہیں جب اس دنیا میں انسان اتنا خود غرض بن جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو غرق کر کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اپنے بچوں کو مشقت میں ڈال کر خود مزے اڑاتے ہیں، بچوں سے بھیک منگو کر خود ہیر دین پیتے ہیں، بچوں کو بیچ کر اپنے پیٹ کی آگ بجھاتے ہیں، حالانکہ اس دنیا کی غربت، فقری، مجبوری اور بیماری، پریشانی اور تکلیف سب عارضی ہیں تو جو انسان ان عارضی پریشانیوں کے لئے خود غرض بن سکتا ہے تو کیا یہ اُس عالم میں خود غرض نہیں بنے گا جہاں کی تکلیف حقیقی تکلیف، جہاں کی پریشانی حقیقی پریشانی اور جہاں کی ناکامی ہمیشہ کی ناکامی ہوگی، وہاں نفسِ انفسی کا عالم ہوگا، کشاکش ہوگی، آپادھاپی ہوگی، خوف اور بے چینی ہوگی۔ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے جسموں پر لرزہ طاری ہوگا قیامت کا حادثہ کائنات کے آسمان سے لیکر کائنات کے اختتام تک پیش آئے والے حادثات میں سے بڑا حادثہ ہوگا۔

سب سے بڑی خبر | قرآن نے اسے ”نبأ عظیم“ قرار دیا ہے حالانکہ عربی لغت میں صرف ”نبأ“ کا معنی بھی بڑی خبر ہے، لیکن اس کے باوجود قیامت کے حادثے کی بڑائی اور ہون کی بتانے کے لئے ”نبأ“ کے ساتھ ”عظیم“ کو صفت

کے طور پر بھی ذکر کیا ہے کیونکہ واقعہ وہ بہت بڑی اور سب سے بڑی خبر ہے۔
 آپ میں سے اکثر حضرات روزانہ اخبار دیکھتے ہیں، بعض تو ایسے شوقین ہوتے
 ہیں کہ انہیں اخبار دیکھے بغیر چین ہی نہیں آتا۔ ہمارے ہاں ایک بزرگ ہیں وہ اخبار
 کے انتظار میں باہر سڑک پر ٹہلتے رہتے ہیں، کوئی محبوب کا اتنا انتظار نہیں کرتا ہوگا
 جتنا وہ اخبار کا انتظار کرتے ہیں۔ بہر حال اخبار مختلف خبروں پر مشتمل ہوتا ہے،
 لیکن کوئی ایک خبر ایسی بھی ہوتی ہے جو اس دن کی سب سے بڑی خبر ہوتی ہے۔ مثلاً کسی
 کی موت کی خبر، ایکسپڈنٹ کی خبر، سیلاب کی خبر، کسی صدر یا وزیر اعظم کے معزول
 ہونے کی خبر، کسی ملک کے حملہ کرنے کی خبر!

یہ تو ہر روز کے اخبار کا معاملہ ہوتا ہے مگر فرض کیجئے کہ اخبار پورے ہفتے
 میں یا مہینے میں صرف ایک بار شائع ہوتا تو اس میں کوئی ایک خبر ایسی ہوگی جو اس
 ہفتے یا مہینے کی سب سے بڑی خبر ہوگی۔

اسی طرح ماضی پر نظر ڈالیں تو آپ کو کوئی ایسی خبر یاد آئے گی جو سال بھر کی
 خبروں میں سے سب نمایاں خبر ہوگی یا اس دورانیے کو مزید بڑھائیں تو کوئی ایسی خبر
 بھی ہوگی جو اس صدی کی سب سے بڑی خبر ہوگی۔

لیکن اگر اس دنیا کی ابتداء سے لے کر انتہا تک پیش آنے والی بڑی بڑی ماری
 خبریں جمع کی جائیں،

آدم کی تخلیق اور سجود ملائکہ کی خبر،

ابلیس کے انکار اور مردود ہونے کی خبر،

آدم کے جنت سے زمین پر اترنے کی خبر،

قابیل کی درندگی اور خونریزی کی خبر،

طوفان نوح کی ہلاکت سامانیوں کی خبر،

قوم عاد پر صرصر کے عذاب کی خبر،
 قوم ثمود کو موت کی دہلیزوں میں سٹکا دینے والی چنگھاڑ کی خبر،
 قوم لوط پر نشان زدہ پتھر برسنے کی خبر،
 قوم شعیب پر سانیاں چھانے اور آتش باری کی خبر،
 فرعون اور قارون کے ہمہرت ناک انجام کی خبر،
 عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کی خبر،
 ابراہیم علیہ السلام کی ابتلاؤں اور آزمائشوں کی خبر،
 اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح ہونے کی خبر،
 بدر و احد اور خندق و محنین کے معرکوں کی خبر،
 مہدی علیہ السلام اور جنتلہ قبائل کی خبر،
 عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خبر،

غرضیکہ ان عیسیٰ تمام بڑی بڑی خبریں اگر جمع کی جائیں تو ان میں سب سے
 بڑی خبر قیامت کے وقوع کی ہوگی۔ وہ اتنی بڑی خبر ہے کہ اس کے مقابلے میں
 ساری خبریں چھچ ہیں، یہ خبر ساری خبروں پر چھا جائے گی، اتفاق سے قیامت
 کے ناموں میں سے ایک نام "الغاشیہ" بھی ہے جس کا معنی ہے چھا جانے والی
 اور واقعہ ہر چیز پر چھا جائے گی، کوئی چیز بھی اس کے صدارے باہر نہیں
 رہے گی۔

وہ زمین و زمان پر چھا جائے گی،
 وہ کون و مکان پر چھا جائے گی،
 وہ فضا اور آسمان پر چھا جائے گی
 وہ جن و انسان پر چھا جائے گی۔

وہ ہر ذی نفس حیوان پر چھا جائے گی،

وہ ہر خشک و تر اور بے جان پر چھا جائے گی۔

کچھ مزید نام | الغاشیة، القيامة اور "النبا العظیم" کے علاوہ
قرآن نے اور نام بھی بتائے ہیں۔ قرآن نے اسے

الحق "کہا ہے کیونکہ نہ تو اس کے آنے میں کوئی شک ہے اور نہ ہی اس دن
ہونے والا کوئی فیصلہ غلط ہوگا جو بھی ہوگا حق ہی ہوگا۔

قرآن نے اسے "الآزفة" بھی کہا ہے یعنی قریب آجانے والی مصیبت
کا دن! ہم اسے خواہ کتنا ہی دور سمجھتے رہیں لیکن حقیقت میں وہ بہت قریب ہے
قرآن نے اسے "یوم عسر" ————— بھی کہا ہے کیونکہ وہ
انسانوں کے لئے بڑا سخت دن ہوگا۔

قرآن نے اسے "یوم الحسرة" بھی کہا ہے کیونکہ بُروں کو چھوڑیے نیکوں کو
بھی اس دن حسرت ہوگی، اے کاش! ہم نے زندگی کو مزید قیمتی بنایا ہوتا۔
قرآن نے اسے "یوم التغابن" بھی قرار دیا ہے کیونکہ وہ افسوس کا دن
ہوگا۔ بے شمار انسانوں کی زبان پر یَلَيْسَ ثِيًّا (اے کاش) کے الفاظ ہوں گے
مگر ان کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔

قرآن نے اسے "یوم التلاق" بھی قرار دیا ہے، کیونکہ وہ اگلوں اور
پچھلوں اور احباب و اقارب کی ملاقات کا دن ہوگا۔

قرآن نے اسے "یوم التناود" کا نام بھی دیا ہے کیونکہ اس دن کسی کو پکار کر
جنت میں داخل ہونے کا اور کسی کو گھسیٹ کر جہنم میں گرانے کا حکم دیا جائیگا
قرآن نے اسے "یوم الفصل" بھی کہا ہے کیونکہ وہ فیصلے کا دن ہوگا،
کسی کی کامیابی کا فیصلہ ہوگا اور کسی کی ناکامی کا! اور اس فیصلے کو کسی بھی دوسری
عدالت میں پسینے نہیں کیا جاسکے گا، اور کوئی دوسری عدالت ہوگی کہاں!؟

نفسا نفسی بات یہ ہو رہی تھی کہ جب وہ عظیم ترین زلزلہ برپا ہوگا تو ایسی نفسا نفسی ہوگی کہ ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، بھائی بھائی کو بھول جائے گا، باپ بیٹوں کو اور بیٹے باپ کو بھول جائیں گے، بھائی بھائی سے منہ موڑ لے گا اور صرف منہ ہی نہیں موڑیں گے بلکہ اللہ پاک بتلاتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک چاہے گا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور میرے بدلے میرے بیٹے کو، میرے بھائی کو جہنم میں ڈال دیا جائے

سورة المعارج میں ہے :

يَوْمَ الْمُجْرِمِ لَنُؤْفِكُنَّكَ مِنْ جَحِيمٍ
عَذَابِ يَوْمٍ مُّسْطَافٍ بَيْنِيهِ وَ
صَاحِبَتِهِ وَآخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ
الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا نَحْنُ مُخْتَارُونَ
مجرم (تو اس روز بس) اس کی تمنا کرے گا کہ اس روز کے عذاب سے چھوٹنے کے لئے اپنے بدلہ میں فدیہ دیدے اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنا خاندان جن میں وہ رہتا تھا، اور تمام اہل زمین کو پھر یہ اسے نجات دلائیں

لیکن اس دن ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کے بدلے دوسرے کو سزا دی جائے۔ مجرم کے بدلے غیر مجرم کو دوزخ میں ڈال دیا جائے، صاحبِ دل کے بجائے کسی نکتے کو جنت میں داخل کر دیا جائے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص کو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا پڑے گا۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ
وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا
رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ
جس نے نیک کام کیا اُس نے اپنی ہی جان کے بھلے کے لئے کیا اور جس نے بُرا کیا تو اسی کے برے کے لئے اور

(اے نبی) تیرا پروردگار ہندون پر ظلم کرنے والا نہیں ہے

کسی نے اگر رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی تو ضائع نہیں جائے گی اور رائی کے دانے کے برابر برائی کی ہوگی تو وہ بھی سامنے آکر رہے گی۔ ایسی ایسی نیکیاں انسان کے سامنے آئیں گی جن کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ بھی نیکیاں ہیں یا وہ انہیں بھول چکا ہوگا۔ اور ایسے ایسے گناہ بھی اس کے سامنے آئیں گے جن کو اس نے گناہ ہی نہیں سمجھا ہوگا بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے کوئی کام نیکی سمجھ کر کیا ہو مگر اس دن پتہ چلے گا کہ وہ تو نیکی نہیں تھی بدی تھی

پرکھ کا دن | کیونکہ وہ دن اصل اور فصل، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، نیکی

اور بدی کی پرکھ کا دن ہوگا۔ آج ہمیں بہت سی باتوں میں اشتباہ ہے اس دن کسی بات میں اشتباہ نہیں رہے گا۔ آج ہم جن باتوں کو ثواب کا کام سمجھ کر ان کے لئے لڑتے ہیں اور ان سے منع کرنے والوں پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ وہ ثواب کئے نہیں عذاب کے کام تھے، ان سے اللہ راضی نہیں بلکہ اللہ انہیں اس کے غضب کے مستحق بن گئے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں قرار دیا ہے جو بعض کاموں کو اچھا سمجھ کر کرتے ہیں، ان کے لئے ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں، لیکن فیصلے کے دن معلوم ہوگا کہ ان کی ساری کوشش ضائع گئی

لہذا میرے بزرگوں اور دوستو! اپنے اعمال کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر اچھی طرح پرکھ لو، اپنے لیسڑوں اور رہنماؤں کی باتوں میں نہ آؤ۔ جھوٹے لیسڑ اور رہنما قیامت کے دن اپنے پیروکاروں سے بیزاری ظاہر کریں گے، صاف کہہ دیں گے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گمراہ کرنے والے لیسڑ اور ان کے پیروکار اکٹھے ہی جہنم میں پڑے ہوں کیونکہ وہاں تو کسی کی لیسڈری، کسی کی سرداری، کسی کی چودھراہٹ، کسی کی عالی سبی

کسی کی شہزادی کچھ کام نہیں آئے گی
وہ تو پرکھ کا دن ہوگا،

عدل و انصاف کا دن ہوگا،

حقائق کے انکشاف کا دن ہوگا،

فیصلے اور امتیاز کا دن ہوگا،

آج تو اچھے اور بُرے سب ملے جگے ہیں، اس دن سب الگ الگ
ہوں گے بلکہ ممکن ہے آج جنہوں نے اچھوں کا بہرہ پ بنایا ہو اسے وہ اس
دن بحر میں کی صف میں ہوں۔ اعلان ہوگا:

وَأَمَّا ذُو الْقُوَىٰ إِنَّهَا لَمُغْرَمَةٌ ۚ اے مجرمو! آج کے دن الگ ہو جاؤ
اد مجرمو! دنیا میں تو تم مسکرنیک بندوں کے ساتھ ملے جگے رہتے تھے آج
ایسا نہیں ہوگا، میرے بندوں کی صف جدا ہوگی اور حرم و ہوس کے بندوں
کی صف جدا ہوگی آج کوئی نگر نہیں چلے گا۔ کوئی بہرہ و کام نہیں آئے گا
جھوٹ، فریب اور دیاکاری کا سنگہرہاں نہیں چل سکے گا۔ الگ ہو جاؤ تاکہ
دنیا والے تمہارا اصل چہرہ دیکھ سکیں۔ اور ملے، آج تمہیں اپنے ایک ایک حرم
کا اعتراف کرنا ہوگا، کوئی بات چھپائی نہیں جاسکے گی۔ اگر زبان سے اقرار نہیں
کرتے تو ہم زبان سے قوت گویا قی قہیں کر ہاتھوں اور پیروں کو قوت گویا قی
دے دیں گے، ہاتھ اور پاؤں دوس گئے دیوں بولیں گے وہ خود حیران رہ جائے گا جو اپنے آپ
کو نہ تھوں اور پیروں کا مالک سمجھتا تھا، جس کی سرحد یہ تھی کہ:

میں ہاتھوں کی زیادتیاں چھپا سکتا ہوں،

میں پیروں کی خطائیں چھپا سکتا ہوں،

میں اپنی کرتوتوں پر پردہ ڈال سکتا ہوں،

کیونکہ جس وقت اور جس جگہ میں سے یہ خطا آپ کی تھیں اس وقت اور اس جگہ کوئی دیکھنے والی آنکھ نہیں تھی، کوئی سننے والا کان نہیں تھا، کوئی محنت کرنے والا ہاتھ نہیں تھا، قانون نہیں تھا، پولیس نہیں تھی، کوئی بندہ بشر نہیں تھا مگر ہائے پاگل انسان تجھے کیا خبر تھی کہ تیرے اپنے ہی ہاتھ، اپنے ہی پاؤں اور اپنی ہی زبان تیرے خلاف سرکاری گواہ بن جائیں گے۔

كَيْسُومَ فَتَنَّا بِهٖ عَلٰی كَيْفٍ مَّا اَرٰیْنٰهُمْ جَسَدًا اِنْ سَكَ خَلْفًا اِنْ رَاٰیْهِمْ وَ اٰیٰتِیْهِمْ وَاَنْجَلٰهُمْ بَسًا كَاُنْكَ اَوْرُخٌ تَهْدِیْ اَوْ اَوْیٰی كَاٰیِیْ رَسْمٌ اِنْ اَعْلٰی یَعْمَلُوْنَ ۝

کے متعلق جو یہ کرتے تھے۔

ہاں، تو میرے ساتھیو! وہ برکھ کا دن ہوگا، حقیقتوں کے انکھار کا دن ہوگا، دلوں حقائق نہیں چلے گا، نفع نہیں چلے گا، اداکاری نہیں چلے گی، ہوشیار نہیں چلے گی، میرے اور آپ کے بنائے ہوئے عزت و ذلت کے سانچے وہاں کالم نہیں آئیں گے۔ ممکن ہے کہ اونچی کرسی پر بیٹھ کر آرڈر دینے والے صاحب اس دن پست ہوں اور ان کے دفتر کی صفائی کرنے والا پھر اسی اوپر ہو، ممکن ہے آج کے بڑے کل کے چھوٹے ثابت ہوں، عزت اور ذلت، کامیابی اور ناکامی کے لئے اس، لکھتی کا اپنا معیار ہے اپنا قانون ہے وہ ہمارے معیار اور قانون کا تابع نہیں۔ اور جب اس کا قانون حرکت میں آئے گا تو بڑوں بڑوں کی گڑیاں اچھلیں گی، بڑے بڑے معززین ملوک و سلاسل میں جکڑے ہوئے نظر آئیں گے، اچھوں اچھوں کے پیسے پھوٹ پھوٹ جائیں گے۔ آج کیسا ہوگا! ایک فکر ہوگی جو ساری فکروں پر چھا چکی ہوگی، ایک محنت ہوگا جس نے ہر دوسرے خون کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہوگا، ایک سوال ہوگا جو ہر شخص کے زیر لب ہوگا، ایک انتظار ہوگا جو جان کو کھائے جا رہا ہوگا،

آج میرے ساتھ کیا ہوگا ؟

میرا شمار کن میں ہوگا مجرموں میں یا فرمانبرداروں میں ؟

میرے اعمال اور میری کوششیں کس کام آئیں گی یا نہیں ؟

میں جو دین میں امتحان دے کر آیا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ؟

پھر کچھ ایسے خوش قسمت بھی ہوں گے جن کی کامیابی کا اعلان ہو چکا اور

ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوشی سے جھنجھٹے گا :

هَذَا مِمَّا قَرَأْتُ فِي كِتَابِيكَ لَوْ مِثْرَايَهِ اَعْمَالِ نَامَةٍ طَرَحَ لَوْ ۔

لیکن جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دے کر اس کی ناکامی کا

اعلان ہوگا وہ بڑی حسرت کے ساتھ کہے گا :

لَيْتَنِي لَمْ أَقْرَأْ فِي كِتَابِيكَ وَلَمْ كَاشَ بَعْدَ كَوْنِ اَعْمَالِ نَامَةٍ مِمَّا مَلَأَ

أَدْرَ مَا جَسَابِيَةِ بَلَعْتُمْ كَانَتْ اور پھر کو یہ خبر نہ ہوتی کہ میرا حساب

الْعَاقِبَةِ ۵ کیا ہے ؟ کیا ہی اچھا ہوتا کہ موت ہی

خاتمہ کر دیتی۔

وہ جسے اپنی وجاہت و سیادت پر بڑا نامہ تھا، اپنی دولت و ثروت

پر بڑا غرور تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں اس دولت سے ہر نعمت خرید سکتا ہوں

میں اس دولت سے عزیز خرید سکتا ہوں، قانون خرید سکتا ہوں، لوگوں

کے ایمان خرید سکتا ہوں۔ آج یہ مستکبر شخص برسہا عام بڑی بے بسی سے

اعتراف کرے گا :

مَا أَغْنَى عَنِّي مَا لِيكَ هَلَفْتُ میرا مال کچھ کام نہ آیا، میری حکومت

عَقِوْتُ، سَلَطْتُ ۵ اور جاہ و جلال برباد ہو گئی۔

لیکن اس دن کا اعتراف اس کے کسی کام نہیں آئے گا اور فرشتوں کو حکم

ہوگا :

مُتَذَوِّجٌ فَتَلَوْنَهُ ثُمَّ الْفَحِشَةَ
اس کو کچڑا اور طوق پہنادو، پھر دروغ
میں جھوٹا کڑاں دو، پھر ایک ایسی زنجیر
میں اس کو جکڑ دو جس کی پچاس ستر گز ہے

اور اس کے ہر دم بھی اسے بتا دیتے ہیں گے بلکہ چار سے زائد ورعیم مولیٰ نے اس کے
وہ جرائم جن کی وجہ سے وہ اس ذلت و خواری کے ساتھ جہنم میں جانے کا حقدار
تھوڑے گا، آج ہی بتا دیتے ہیں تاکہ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن
بننے سے بچا سکے، فرمایا

إِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَدْرُونَ بِلَاثٍ
یہ شخص خدا سے بزرگ پر ایمان نہیں رکھتا
بِالدُّنْيَا مَرَّةٍ وَلَا يَحْشُرُ عِلْفَ
تھا اور نہ غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب
طَعَامٍ إِلَّا تَشْكِيئًا ۝ دیتا تھا۔

جب اس نے ایمان ہی قبول نہیں کیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم کی ترغیبات کے باوجود بھوک پیاس اور سسکتی ٹیڑھی انسانیت کے
کام نہیں آیا۔ خود تو اتنا کھانا کھا کر بد معنی ہو جاتا تھی اور اس کے بہت
سے دوسرے بھائیوں کے بچے بھوک سے بکلتے رہتے تھے، تو اس کی
سزا اسے یہ ملے گی کہ

فَكَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ عَذَابًا
آج کے دن نہ یہاں اس کا کوئی دوست
كَحَيْثُكُمْ وَلَا طَعَامًا وَلَا
ہو گا نہ کوئی کھانے کی چیز سوا اسے نہ قبول
مِنْ يَسْتَلِيْبٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا
کے دھوون کے جس کو بڑے گنہگاروں
الْمُطِيعُونَ ۝ کے سوا کوئی نہیں کھا سکے گا۔

گمراہ انسان اور خوفناک سزائیں میرے بزرگو اور دوستو! رب
رحیم و کریم نے قرآن حکیم میں وہ تمام سزائیں ذکر فرمائی ہیں جن سے چھٹیوں

کو واسطہ پڑے گا۔

انسان بہت کمزور ہے، ہم سب کمزور ہیں، ہم میں سے کوئی بھی اپنی زندگی کا ایک سال، ایک مہینہ، ایک ہفتہ، ایک دن، ایک گھنٹہ بلکہ ایک لمحہ بھی آگ میں نہیں گزار سکتا۔

وہ کون چار دھڑے پر کھوتا ہوا پانی پل سکے اور اس سے بھی بڑھ کر وہ کون ہے جو آگ میں ہوتے ہیپ کو اپنے ہونٹوں کے قریب بھی کر سکے لیکن چہنیوں کو ان سب چیزوں سے واسطہ پڑے گا۔

وہ ناکام اور نامراد لوگ جن کا اعمال مازن کے باتیں ہاتھ میں دیا ہوا تھا انہیں تیز کھولتے ہوئے گرم پانی اور سیاح دھوئیں میں رہنا پڑے گا۔

سورة الواقعة میں ہے :

وَأَمْسَحْ بِالسَّيِّئِ مَا أَصْحَبَ إِتْقَانِ
فِي سُنُومٍ وَحَمِيمٍ وَطَلِقِ
مِنْ يَحْشُرُ مِرْلَابًا رِوْلًا كَرِيمٍ
إِنَّهُمْ كَانُوا أَهْلَ ذِلَّةٍ
مُعْتَرِفِينَ

اور وہ جو باتیں والے ہیں وہ باتیں والے
کیسے بُرے ہیں! لوگو! لیٹ میں ہوں گے
اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاح دھوئیں
کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ صحت
بخش ہوگا بیشک وہ لوگ اس سے قبل بڑے
خوش حال تھے۔

جہنی صرف خود ہی آگ میں نہیں ہوں گے بلکہ انتہا تو یہ ہوگی کہ انہیں
آگ کا لباس پہنا دیا جائے گا، سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اور نچے
کے گرز سے انہیں مارا جائے گا۔

حَاكِدِينَ كَغَرَرٍ وَأَقْلَمَتِ
سُجُودًا كَافِرِينَ ان کے لئے آگ کے
کپڑے قطع کئے جائیں گے، او کے سروں

فَوْقَ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهِرُ
بِهِمْ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ
وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ
كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا
مِنْ غَمٍّ أَعْيَدُوا فِيهَا
کے اوپر گرم پانی چھوڑا جائے گا اس سے
ان کے پیٹ کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی
اور ان کے مارنے کے لئے لوہے کے گرز
ہوں گے، جب کبھی گھٹے گھٹے اس سے باہر
نکلنا چاہیں گے دوبارہ اس میں دھکیل
دیئے جائیں گے۔

کیا منظر ہوگا زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، گلاں میں پڑے ہوں گے
آگ میں گھسیٹے جا رہے ہوں گے،
کھولتے ہوئے پانی میں پھینک دیئے جائیں گے۔

نَهْ كُوفَى حَامٍ هَوْكَانَهُ مَدَدُكَارَهُ شَنْوَاتٍ هَوْكَانَهُ فَرِيَادُ رِي
إِذَا الْأَعْدَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ
وَالسَّلَاسِلُ مَسْنُجُونَ فِي
الْحَبِيمِ نَشْمَةً فِي النَّارِ يُنْجَرُونَ
جب کہ ان کی گردنوں میں طوق اور
زنجیریں ہوں گی، ان کو گھسیٹے ہوئے کھولتے
ہوئے پانی میں لے جایا جائے گا پھر آگ
میں جھونک دیئے جائیں گے

شعلوں کی زبانیں چاروں طرف لپکتی ہوں گی،
آگ کی چنگھاڑ سے کانوں کے پردے پھٹنے کو ہوں گے،
ایسی تپش اور ایسی حرارت ہوگی کہ کلیجہ منہ کو آئے گا۔
پیاس سے زبان تالو کو لگ چکی ہوگی،

العطش العطش کی آوازیں اٹھ رہی ہوں گی،
بالآخر انہیں کچھ پینے کو ملے گا اور وہ کیا ہوگا،

وَيُسْقَى مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ اور اسے پیپ لہو کو پانی پلایا جائے گا، وہ

يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيْفُهُ اے گھونٹ گھونٹ پئے لاجیے وہ حلق

سے نہ اترے گا

وہ کھوتا ہوا غلیظ پانی چہرے کو بھون ڈالے گا، کھال اُتر جائے گی، آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکل جائیں گی، شکل ایسی بھیانک ہو جائے گی کہ دیکھی نہ جائے گی۔ اب موت کو پکاریں گے مگر موت کہاں سے آئے موت کو تو خود موت آچکی ہوگی۔

وَإِذَا أَلْفَا مِنْهَا مَكَانًا ضَعِيفًا ااور جب وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے
مُقَرَّنِينَ دَعَا هُنَالِكَ ثُبُورًا اس میں کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے
لَا تَدْعُوا لِلْيَوْمِ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا تو اس موقع پر وہ موت مانگیں گے آج
ثُبُورًا كَثِيرًا ایک موت نہ مانگو اور بہت سی موتیں مانگو

موت سے بھی ناامید ہو جائیں گے، عذاب میں تخفیف بھی نہیں ہوگی ہر طرف آگ اوپر نیچے، دائیں بائیں، آگے پیچھے آگ، کھانا بھی آگ، پانی بھی آگ، لباس بھی آگ، بستر بھی آگ جو تے بھی آگ، آگ ہی کے طوق آگ ہی کی زنجیریں، آگ ہی کے کورے، آگ ہی کے گُرز، چینیں گے پتلا میں گے پکاریں گے، معذرت کریں گے مگر سب بے سود۔

پھر ایک اور حربہ آزمائیں گے، چلا چلا کر کہیں گے اے ہمارے مالک و خالق ایک دفعہ ہمت دیدیں، دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، اب وہ کچھ نہیں کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں، بدی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، زائد و پادسا بن کر زندگی گزاریں گے، نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، صدقہ و خیرات میں کمی نہیں آنے دیں گے کسی کا حق نہیں دہائیں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے کسی کو بے آبرو نہیں کریں گے، رشوت کے تو قریب بھی نہیں جائیں گے۔

وَهُمْ يَصْطَرِّخُونَ فِيهَا   اور وہ اس کے اندر چلا آئیں گے کہ اے
 رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا   ہمارے پروردگار ہم کو نکال (اے اب)
 غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ   ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان
 کاموں کے جو کہ کیا کرتے تھے۔

عجیب مزاج | یہ بھی انسان کی فطرت اور اس کا عجیب مزاج ہے کہ جب
 مصیبت پڑتی ہے تو اللہ سے بڑے وعدے کرتا ہے مگر جب وہ مصیبت ٹل
 جاتی ہے تو اپنے وعدوں اور وعظرتوں کو بکسر فراموش کر دیتا ہے۔
 ایک دیہاتی کسان کا مشہور واقعہ ہے کہ قحط سالی تھی، بارش نہیں ہوئی
 تھی اس کی زمین بخر پڑی تھی، غلے کا ایک دانہ بھی نہیں اگتا تھا، اس نے سوچا
 اللہ سے معاملہ کر کے دیکھتے ہیں شاید میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ اس نے بڑے
 خشوع و خضوع سے نماز پڑھی، توبہ کی، لمبی دعا کی اور اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر
 تو نے بارش برسا دی اور میری بخر زمین کو سرسبز کر دیا تو جتنا غلہ ہوگا
 اس کا چوتھائی حصہ تیری رضا کے لئے صدقہ کروں گا۔

یہ عجیب بات ہے کہ بعض لوگ جو کسی کام کی خاطر نذر مانتے ہیں تو ان کی
 سوچ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اے اللہ! تو میرا کام کر دے اور میں دس
 رکعتیں پڑھ کر یا تین روزے رکھ کر یا کچھ صدقہ خیرات کر کے تیرا کام کر دوں گا
 اسی لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا
 ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے لیکن اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بخس
 سے کچھ نکلوا لیتے ہیں یعنی وہ بخل کی وجہ سے عام حالات میں تو شاید اللہ
 کی راہ میں کچھ خرچ کرنے پر تیار نہ ہوتا مگر نذر پوری ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ
 دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔

بہر حال اللہ کی قدرت سے خوب بارشس ہوتی اور اُس کسان کی زمین میں خوب غلہ پیدا ہوا، مگر اس کی نیت میں کھوٹ آگیا اور اس نے ایک دانہ بھی صدقہ نہ کیا۔ اگلے سال آیا تو اسے فکر لاحق ہوئی کہ پچھلے سال وعدہ خلافی کر چکا ہوں اب کی بار پتہ نہیں زمین کچھ فصل اُگاتی ہے یا نہیں تو اس نے یوں نذر مانی کہ اے اللہ اب جو غلہ بھی مجھے حاصل ہوگا اس کا نصف تیری راہ میں صدقہ کروں گا مگر جب غلہ حاصل ہو چکا تو وہ پھر اپنی نذر کو بھول گیا، تیسرے سال اس نے نذر مانی کہ جو کچھ پیدا ہوگا اس کا تین چوتھائی خرچ کروں گا۔

گویا اپنی ناقص سوچ کے مطابق وہ اپنے سابقہ مجرم کی تلافی کے لئے ریٹ بڑھاتا جاتا تھا مگر اس بار بھی اُسے نذر پوری کرنے کی توفیق نہ ملی، چوتھے سال اس نے بڑے جوش کے ساتھ نذر مانی کہ اے اللہ اس فصل سے جو کچھ بھی حاصل ہوگا وہ سب تیرا ہوگا میں اپنے گھر میں ایک دانہ بھی لیکر نہیں جاؤں گا مگر جب سُلجھل ہو گیا، غلہ وافر مقدار میں پیدا ہو گیا تو وعدوں اور معذرتوں کو بھول گیا اور سارا غلہ گدھوں پر لاد کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا راستے میں کوئی ندی تھی وہاں سے اس کے گدھے گزر رہے تھے کہ اچانک زوردار سیلابی ریل آیا اور انہیں غلہ سمیت بہا کر لے گیا۔ کسان بڑا سٹپٹا یا ایک دم چیخ کر کہنے لگا او خدایا! اپنا غلہ بیشک لے جا مگر میرے گدھے تو مجھے واپس کر دے۔

تو انسان کا یہ مزاج اور اس کی فطرت ہے کہ مصیبت پڑتی ہے تو اسے اللہ یاد آتا ہے اور پھنس جاتا ہے تو بڑے وعدے کرتا ہے۔

یونہی جہنی معذرت کریں گے، چلا چلا کر درخواست کریں گے بس ایک دفعہ ہمیں دنیا میں دوبارہ واپس بھیجیں پھر دیکھیں ہم کیسے نیک بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے :

أَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا
 قَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ۝
 کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس میں
 جس کو گناہ ہوتا سمجھ لیتا اور تمہارے پاس ڈرانے
 والا بھی پہنچاتا سمجھ سونے چھو کر ظالموں کی ہلاکت
 کوئی مددگار نہیں۔

چالیس پچاس ساٹھ سال کی زندگی تمہیں دی ،
 عقل و خرد اور سمع و بصر سے تمہیں نوازا ،
 قرآن جیسا پر تاثیر ہدایت نامہ تمہارے پاس تھا ،
 نبی کی تعلیمات و ہدایات تمہارے پاس تھیں ،
 علماء ، حکماء ، اولیاء و مبلغین تمہیں سمجھاتے رہے
 عبرت و نصیحت کے سینکڑوں مناظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے ،
 بیسیوں جہازوں کو تم نے کندھا دیا ، کیا تمہیں کبھی یہ خیال نہ آیا کہ ایک دن ہمارے
 جہازے کو بھی کندھا دیا جائے گا ، کیا تم نے اپنی عملی زندگی میں یہ نہ دیکھا کہ بُرائی کا انجام
 ہمیشہ بُرا ہوتا ہے ، کانٹے بونے سے کانٹے ہی اُگتے ہیں۔ پھر تم نے یہ کیوں نہ
 سوچا کہ ہمیں بھی ایک دن اپنے گناہوں کی فصل کاٹنی پڑے گی۔ کیا تمہیں اللہ اور
 رسول کی خبروں پر یقین نہ تھا ، کائنات کے مالک و خالق نے قسمیں اٹھا اٹھا کر
 تمہیں اس دن کا اور اس دن کے حساب کتاب اور جزا سزا کا یقین دلایا تھا لیکن
 تم نے اس بارے میں سوچنا بھی گوارا نہ کیا۔

میرے دوستو ! کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم ایک عام انسان کی قسموں پر تو
 اعتماد کر لیں لیکن خالق ارض و سما کی قسموں پر اعتماد نہ کریں۔

میں عرض کر چکا ہوں کہ رب کریم نے چار چار اور پانچ پانچ قسمیں اٹھا کر قیامت
 کے وقوع کا خبر دی ہے لیکن انسان کی خود سری اور تکبر اور نفس پرستی دیکھ کر اسے

اس خبر پر یقین ہی نہیں آتا۔ اگرچہ بہت سے لوگ زبان سے کہتے ہیں کہ ہمیں قیامت کے آنے کا یقین ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ان کی غفلت اور ان کی عیاشیاں گواہی دیتی ہیں کہ یہ اس زندگی کے علاوہ کسی دوسری زندگی کو نہیں مانتے۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ انسان ایک دور روز کے سفر کی تیاری کئی روز پہلے شروع کر دیتا ہے مگر اتنے کٹھن اور لمبے سفر کی تیاری کی اسے کوئی فکر نہیں۔ ٹرین اور بس سے سفر کرنا ہو تو ہزار دفعہ سوچتا ہے راستے میں کیا کھاؤں گا کیا پیوں گا، کہاں لیٹوں گا، کہاں بیٹھوں گا حالانکہ راستے میں کھانے پینے کی ساری چیزیں مل ہی جاتی ہیں مگر اس کے باوجود اسے بڑی فکر ہوتی ہے بڑی پریشانی ہوتی ہے بلکہ اس کے سفر کی وجہ سے سارے گھر والے پریشان ہوتے ہیں اور دُعا میں کہتے ہیں کہ اس کا سفر آسانی سے گزر جائے مگر یوم القیامت کی نہ اسے خود فکر ہے نہ اس کے متعلقین کو فکر ہے، حالانکہ وہاں تو وہی کچھ ملے گا جو کچھ یہ اپنے ساتھ لیکر جائے گا۔

خبرہ | اچھے اعمال لیکر جائے گا تو وہ وہاں جنت کے پھل پھول اور درخت بن جائیں گے، بُرے اعمال لیکر جائے گا تو وہ وہاں کے شعلے اور آگ بن جائیں گے شراب، زنا، سود، قمار اور غیبتیں اور جھلیاں سب وہاں مختلف منزلوں اور عذابوں کا روپ دھار لیں گے۔

انسان کی مرضی ہے کہ اپنی اس مختصر سی زندگی میں پھولوں کا ذخیرہ کر لے یا شعلوں کا، راحتوں کا ذخیرہ کر لے یا سزاؤں کا۔

انایہ فقیر کا مشہور عبرت انگیز واقعہ ہے کہ وہ ایک سردرات میں جنگل میں اپنی والدہ کے ساتھ محو سفر تھا، والدہ نے اسے کہا جاؤ کہیں سے آگ تلاش کر کے لاؤ، اس نے بہت کوشش کی مگر اسے کہیں سے بھی آگ نہیں ملی، اس نے جب اپنی ناکامی کا ماں کے سامنے ذکر کیا تو ماں نے غصے میں کہا تمہیں کہیں سے

بھی آگ نہیں ملی تھی تو تم جہنم میں چلے جاتے وہاں سے تو آگ مل ہی جاتی۔
 انایو فقیر نے بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگا اٹاں ولہاں لگ کہاں ہے وہاں تو ہر
 شخص اپنی آگ خود اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے
 تو وہاں کے لئے جو کچھ اکٹھا کرنا ہے وہ اسی زندگی میں کرنا ہوگا وہاں جانے
 کے بعد یہاں دوبارہ آنے کی اجازت کسی کو نہیں ملے گی، یہ راستہ صرف جانے کا
 ہے واپس آنے کا نہیں۔

جہنم میں پڑے ہوئے مجرم لاکھ پکاریں گے کہ ہمیں ایک بار اور صرف ایک بار
 بہلت دے دی جائے لیکن یہ پکار بالکل رائیگاں جاتے گی۔
ایک نکتہ | اس آیت کریمہ میں جو جَاءَ كُمْ النَّذِيرُ کے الفاظ آتے ہیں،
 ان کی عام تفسیر تو یہی کی جاتی ہے کہ تمہارے پاس ڈرانے والا نبی یا قرآن آیا،
 لیکن بعض مفسرین نے "نذیر" کی تفسیر بڑھاپے سے بھی کی ہے کیونکہ بڑھاپا
 موت سے ڈرانے والا ایسا "نذیر" ہے کہ اس کی موجودگی میں کسی دوسرے "نذیر"
 کی ضرورت نہیں رہتی۔

جس شخص کو اتنی زندگی مل گئی کہ جوانی کے بعد بڑھاپا شروع ہو گیا مگر بڑھاپے
 کے آثار ظاہر ہونے کے باوجود اس نے موت کے بعد والی زندگی کی تیاری شروع
 نہیں کی تو اس پر تمام حجت ہو گئی اب اس پر مزید کوئی حجت قائم کرنے کی ضرورت
 نہیں۔

ایک بادشاہ کا مشہور واقعہ ہے کہ اسی نے موت کی یاد دہانی کے لئے اپنے
 خاص کمرے میں تابوت رکھ چھوڑا تھا یا کسی ملازم کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ مجھے
 روزانہ موت یاد کر دیا کرو۔ ایک روز وہ آئینہ دیکھ رہا تھا کہ اسے اپنی داڑھی
 میں سفید بال نظر آئے، اسی دن اس نے وہ تابوت اٹھوا دیا یا ملازم تھا تو

اسے خارج کر دیا کہ سفید بالوں کی موجودگی میں موت یاد کرنے والے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں۔

تو میرے بزرگوار دوستو! ایک ملان ہونے کی حیثیت سے ہم پر ہم
العیانہ کی تذکیر اور اس کے لئے تیاری لازم ہے، میری اور آپ سب کی کوشش
ہونی چاہئے کہ ہمیں اس دنیا، احوال نامہ دنیا میں ہاتھیں ملے اور ہمیں اس دن
رسوائی اور ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے کیونکہ اصل ذلت وہی ہے جو وہ مسیح
ہوگی، اصل عزت بھی وہی ہے جو اس دن حاصل ہوگی۔ اصل کامیابی بھی وہاں کی
کامیابی ہے اور اصل ناکامی بھی وہاں کی ناکامی ہے، حقیقی خوشی بھی وہاں کی خوشی
ہے اور حقیقی تکلیف بھی وہاں کی تکلیف ہے۔ یہاں کی تو ہر چیز عارضی ہے، دنیا
عارضی، دنیا کا سامان عارضی، دنیا کی خوشیاں عارضی، نعمتیں عارضی، اقتدار
عارضی، عزت عارضی، ذلت عارضی، جہاں عزت، سردی گرمی سب عارضی
عارضی ہیں۔

تو کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ یہ عارضی چیزیں اور یہ عارضی زندگی
انسان کو ایسی زندگی اور اس کی لازوال نعمتوں سے غافل کر دیتی ہیں اور انسان
یوں سوچنے لگتا ہے کہ ابھی تو قیامت بہت دور ہے جب آئے گی دیکھا جائے گا۔
حالانکہ احادیث سے ثابت ہے کہ جو مر جاتا ہے اس کی قیامت اسی وقت قائم
ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جو کچھ قیامت میں ہونا چاہئے وہ جزوی طور پر عالم برزخ میں
شرع ہو جاتا ہے۔

وہاں راحت کا احساس بھی ہوتا ہے اور تکلیف اور عذاب کا احساس بھی
ہوتا ہے۔ اور عبادی موت تو بہت دور نہیں ہے، نہ معلوم کال کال دیکھنا نصیب
ہو یا نہ ہو۔

تو ہمیں اس عارضی زندگی کے نشے میں اتنا غور اور مدہوش نہیں ہونا چاہیے
 کہ ہم قیامت ہی کو بھول جائیں۔
 اللہ تعالیٰ ہمیں ابدی زندگی میں کامیابی دلانے والی محنت کرنے کی توفیق
 نصیب فرمائے۔

وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا السَّلَاحُ

نوٹ : ان سطور کا مطالعہ کرنے والے ہر ساتھی سے دست بستہ
 درخواست ہے کہ اس حشیہ فقیر کے لئے افروزی کامیابی کی دعا ضرور فرمائیں۔
 (ہر - ۱ - شا)

ظالموں کا انجام

تشدد خود ستمراؤں کے حق میں زہر قاتل ہے
کبھی پائیں نہ مظلوموں کی آہیں بے اثر ہم نے
یہ ممکن ہے کہ کچھ تاخیر ہو جائے مگر طاق
کبھی پلٹے نہیں دیکھا کوئی بے داد اگر ہم نے

عبد الصبور طارق

” انسان کتنا احسن ہے ، وہ جیلے لم کرتا ہے تو
 بھول جاتا ہے کہ خود مجھ پر ظلم ہو سکتا ہے ، جب وہ کسی کی عزت
 و آبرو خراب کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ میری آبرو بھی لٹ سکتی
 ہے ، جب وہ کسی کا دل دکھاتا ہے تو اسے یاد نہیں رہتا کہ
 میرا دل بھی دکھایا جا سکتا ہے ۔ حالانکہ اس دنیا میں بھی سکا فالت
 عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے جو بڑا بھاتا ہے وہی کٹا جاتا ہے
 یہ تو ممکن ہے کہ ظالم کو کچھ وقت کے لیے ڈھیل دے دی جائے
 لیکن تاکہ ؟ بالآخر اللہ اسے پکڑتا ہے اور اللہ کا پکڑنا تو
 پھر نرالا ہی ہوتا ہے

وہ ایسا پکڑتا ہے کہ ظالموں اور مستکبروں کو عالم انسانی کے
 لیے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے ،

وہ جب پکڑتا ہے تو مال و دولت ، عہدہ و منصب اور دوست
 و احباب میں سے کوئی بھی کام نہیں آتا ۔

مگر اس دعویٰ پر انسانی تاریخ کے مشہور ظالموں کا انجام
 گواہ ہے ۔

ظالموں کا انجام

رَحْمَةً وَنُفِّلَ عَنْ سَيِّئِهِ الْكَرِيمِ أَفَأَتْبَعِدُ
فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

یَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ
مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ الْعَذَابُ
وَلَهُمْ سَوَاءٌ الدَّارُ

میں کا۔

وَقَالَ تَعَالَى

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَسَنَةٍ وَلَا
يَكْفِيهِمْ يَطْلَعُ

وَمَنْ يُجَادِلْ رَسُوْلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ فَسَلِّمْ
عَلَيْهِ وَسَلِّمْ قَالَ انْقَضَى
الظُّلْمُ فَإِنَّ الظُّلْمَ كَانَ عَظَمًا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا
أَنَّ رَسُوْلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ
عَلَيْهِ وَسَلِّمْ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قِسِيَّةَ
شِبْرٍ مِّنَ الْأَرْضِ طَوَّقَهُ مِثْلُ
سَبْعِ أَرْضِينَ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نقل کرتی
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا جو نے ایک ہالشت برابر میں ظلم
کے ہتھیائی اس کے گلے میں (قیامت میں)
سات زمینیں ڈال جائیں گی۔

محترم حاضرین! یوں تو میں اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے ظلم کی قصتا و شناخت بیان کر چکا ہوں مگر اپنے قلبی احساسات کی وجہ سے کج کی نشست میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ظلم کے مفاسد، ظلم کے گناہ، خاص طور پر ظالموں کے انجام کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ محض اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو ہر قسم کے ظلم سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔

ہمارے ہاں جو اخبارات شائع ہوتے ہیں یوں تو یہ بہت سی قباحتوں کا مجموعہ ہیں، یہ فحاشی پھیلاتے ہیں، یہ عریانیت کو فروغ دیتے ہیں، یہ بھڑائی افواہیں چھاپتے ہیں، یہ ہر وہ طسبٹ یا بس کو اپنے دامن میں جگہ دیتے ہیں۔ یہ کیوں بسا اوقات فحش بھی خیر کا کوئی نہ کوئی پہلو ہوتا ہے۔ تو اخبارات کے شر میں خیر کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ ہمیں ہمارا فحشی چہرہ دکھاتے رہتے ہیں، یہ آئینے کا کام دیتے ہیں جس میں ہم اپنا اچھا بھلا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ اخبارات کے مطالعہ سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہماری قوم کی اخلاقی حالت اس وقت کیسی ہے، آپ کسی بھی دن کا اخبار اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو اس میں ظلم و ستم کی ناقابل تصحیح داستانیں ملیں گی۔

کہیں بھائی، بھائی کی جائیداد پر قابض ہو جاتا ہے، کہیں شوہر بیوی کو زندہ جلا دیتا ہے، کہیں بیٹے عیاںیتیم بستیوں کی زمین پر قابض ہو کر انہیں دربدی کی ٹھکروں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں،

کہیں بے گناہ قیدی جیلوں میں گناہ سزا کا نشانہ بنتا ہے کہیں کوئی سرمایہ دار غریب مزدور کا حق دبا لیتا ہے۔

یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے۔

گھروں میں ظلم،

بازاروں میں ظلم،

کارخانوں میں ظلم،

حکومت کے ایوانوں میں ظلم،

ہر جگہ ظلم ہی ظلم ہے

حالانکہ ظلم ایسا ناموس ہے جو معاشرہ کو، خانہ انوں کو، حکومتوں کو اور ملکوں اور تہذیبوں کو لے ڈوبتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف منسوب ایک شہرہ تو جی کہ کوئی ملک گھر و شرک کے ساتھ تو قائم رہ سکتا ہے مگر ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا۔

علماء نے لکھا ہے کہ گناہوں کی اصل سبب تو ظاہر ہے آخرت ہی میں ملے گی لیکن ظلم ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کا بڑا انجام ایسا اوقات انسان اپنی آنکھوں سے اسی دنیا میں دیکھ سیتا ہے،

دنیا میں جتنے مشہور عالم گورے ہیں ان میں سے ایک ایک کی ہنسی پڑھنے آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے کسی کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ میں اس مختصر وقت میں چند ظالموں کا انجام بیان کرنے پر اکتفا کروں گا

قابیل کا انجام | آپ دنیا کے پہلے ظالم قابیل کے حالات پڑھیے جس نے اپنے نیک اور ہارسب بھائی ہابیل کے خون سے ہاتھ رنگے تھے، قتل کے بعد اسے ایک ہل سکون نصیب نہ ہوا، اس کے دل میں ندامت کی آگ ملتی رہی اور اس کے قلبی سکون کو خراب کرتی رہی، عظیم واند — وہ والد جو دنیا کے لست کے پہلے پیغمبر تھے وہ انگ ناراض ہوئے، بھائی بہنوں کی نفرت اس پر بتراد اور ذہنی و قلبی سکون کی بربادی اس کے علاوہ۔

بھائی کو قتل کرنے بعد اس کے سامنے مستند یہ تھا کہ اس کی لاشیں کو

کیسے ٹھکانے لگائوں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو زمین کا طریقہ اس کے دل میں اتار کر سکتا تھا، اسے عقل کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آسکتی تھی مگر اسے اس کی کسب خصلی اور بے عقلی کا احساس دلانے کے لیے ایسے حیوان کو اس کا رہنما بنایا گیا جو عیاری و مکاری اور کسب خصلی اور دناشتی میں ضرب القابل ہے اور قابیل نے بڑی حسرت اور ناکامی کیساتھ کہا تھا

يٰۤاٰدَمُ اَنْۢ اُنۡزِلۡ بِرَبِّكَ اَنَّ اَلۡكُوۡلَ مَبۡحُوۡلٌ
هٰذَا اَلۡعَصَاۤىۤا
کہوئے جیسا بھی نہ بن سکا۔

فرعون کا انجام | آپ فرعون کا انجام دیکھئے

وہ فرعون جو اپنے آپ کو رب الٰہی کہتا تھا،

وہ فرعون جو بڑے غلطی سے پکارا تھا،

اَلۡنَّاسُ لِرَبِّكَ مُدۡبَرُوۡنٌ ۝۱۰
اَلَا نُنۡصِرُ اَلۡمُحۡسِبِیۡنَ ۝۱۱
کیا میرے لیے نہیں ہے مصر کا ملک اور میرا پروردگار؟
جو سید نیچے بہہ رہا ہے

وہ فرعون جس نے اپنے ایک مبہم خواب کی بنا پر بنی اسرائیل کے ہزاروں مصوم بچوں کو قتل کروا دیا تھا،

وہ فرعون جس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے مردوں اور عورتوں کو مظلوم ٹوڈی بنا رکھا تھا۔

اُس ظالم کا کیا انجام ہوا؟

وہ جن دریاؤں اور نہروں کو اپنی ملکیت بنلاتا تھا! اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک کے اندر اسے ڈبو دیا، اس کے غوی، اس کے سپاہی، اس کے غلام، اس کی رعایا سب اس کی بے بسی کا منظر دیکھ رہے تھے اس نے ملائکہ عذاب کو دیکھ کر کہا تھا اٰمَعۡتۡ اَنتَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَللّٰہُ (اَلَا اَلَسَدِیۡنِ) میں اس وعدہ لاشرک نہ ہستی پر ایمان نانا پڑا

أَمِنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَآنَا جِس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں
مِنَ الْمُتَّبِعِينَ فرمان برداروں میں سے ہوں۔

مگر موت کا منظر اور ملائکہ کو دیکھ لینے کے بعد اس کی چنج بکار اور توبہ کسی کام
نہ آئی۔

قارون کا انجام | آپ نے فرعون کے درباری ملازم قارون کا نام ضرور سنا
ہوگا جس نے غریبوں کا خون چوس چوس کر دولت کے انبار لگالے تھے اس کے خزانے
سونے چاندی اور قیمتی موتیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ حالت یہ تھی کہ اس کے خزانوں
کی کنجیاں مضبوط جسم والے مزدوروں کی ایک جماعت بہت مشکل سے اٹھا کر چلتی تھی۔
یہ شخص پرلے درجے کا ظالم تھا، غریبوں، یتیموں اور کمزوروں کے حقوق ہر پر
کر جاتا اس کی عادتِ ثانیہ بن چکی تھی۔ اسی چیز نے تو اس کو اتنا بڑا سرمایہ دار بنا دیا
تھا۔ یہ شخص ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ بے انتہا مغرور اور متکبر بھی تھا۔ وہ دولت
کے نشہ میں اس قدر چور تھا کہ اپنے عزیزوں اور خونی رشتہ داروں کے ساتھ بڑی
حقارت سے پیش آتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ ظلم، تکبر،
بخل اور فساد سے باز آ جاؤ کیونکہ یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں۔

وَلَا تَبْخِ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۝ مُلْكٌ مِّنْ فَسَادٍ نَّهَيْلًا ۝ بِاللَّهِ تَعَالَى
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۝ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

مگر تاریخ بتاتی ہے کہ ہر ظالم اور متکبر شخص کا دماغ اتنا اونچا ہوجاتا ہے اور
اس کی عقل میں ایسا فتور آجاتا ہے کہ اس پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی اور کوئی وعظ
اس کے حق میں کارگر نہیں ہوتا، وہ یہی سمجھتا ہے کہ میرا اقتدار، میرا دبدبہ، میری
ہیبت، میری قوت، میری سطوت، میری دولت اور میری حشمت ہمیشہ
رہے گی اور وہ اپنے اس فضول گھنٹہ میں مارا جاتا ہے۔

جب قارون کا ظلم و فساد حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑا اور اللہ کا پکڑنا تو پھر نرالا ہی ہوتا ہے
وہ ایسا پکڑتا ہے کہ ظالموں اور مستکبروں کو عالم انسانی کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے،

وہ جب پکڑتا ہے تو مال و دولت، حہرہ و منصب اور دوست احباب میں سے کوئی بھی کام نہیں آتا۔

اللہ تعالیٰ نے زندہ قارون کو زمین میں دھنسا دیا مگر اکیلے کو نہیں بلکہ اس کے خزانوں اور محفلات سمیت !

وہ خزانے جن کی وجہ سے اسی کی عقل میں فتور آگیا تھا،
وہ خزانے جنہوں نے اسے ظالم اور مستکبر بنا دیا تھا،
وہ خزانے جن کی وجہ سے وہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھتا تھا،
سورۃ القصص میں ہے :

لَخَشَفْنَا بِهِ وَبِذَابِهِ الْأَرْضَ
فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوهُ
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنْ
الْمُتَّبِعِينَ ۝
پھر ہم نے قارون اور اس کے محل کو
زمین میں دھنسا دیا پس اس کے لیے کوئی
جماعت مددگار ثابت نہیں ہوئی جو اسے
اللہ کے عقاب سے بچائے اور وہ بے بار و
مددگار ہی رہ گیا۔

قاتلان عثمان کا انجام آئیے میں آپ کو اسلامی تاریخ کے چند ظالموں کا
انجام سناتاؤں۔ آپ نے امام مظلوم سیدنا عثمان بن عفان پر ہونے والے ظلم
کا داستان ضرور سنی ہوگا۔

وہ عثمانؓ جنہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوہری دامادی کا شرف

حاصل تھا ،

وہ عثمانی جنہوں نے سخت تکلیف کھانا نے میں بیرونہ خرچ کر مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کر دی تھی ،

وہ عثمانی جنہیں جامع التمدن آن ہونے کا شرف حاصل ہے ،

وہ عثمانی جن سے مرثیے بھی جا کرتے تھے ،

وہ عثمانی جن کی دولت اللہ کے دین اور اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے وقف تھی ۔ یہ عثمانی جن کے ہاتھوں کو کتابتِ حق کی سعادت حاصل ہوئی ،

وہ عثمانی جنہوں نے اقتدار پر فائز ہونے کے باوجود مظلومیت کو پسند کیا اور ظلم تو کیا دفاع کے لیے کبھی کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا ،

اُسی امامِ مظلوم پر سبائی سازش کا شکار ہو کر جب کچھ لوگوں نے ظلم ڈھایا تو پٹھانوں نے ان میں سے ایک ایک کو زانے کے لیے عبرت کا رشتہ بنا دیا ،

ان میں سوان بن حمران کو جنابِ ذوالنورین کے غلام قتیرو نے قتل کر دیا ،

اس شتر کو زبردستی کر تڑپا کر ہلاک کر دیا گیا

محمد بن ابی بکر کے بارے میں آٹھ سو کرا سے پہلے قتل کیا گیا پھر اس کی لاش

کو گدھے کی کھال میں ہی کر بھلا دیا گیا ،

حمزہ بن الحنفی نے خلیفہ ثالث کے سینے پر چڑھ کر مسلسل کئی وار کچے تھے

انہیں مرنے پر استغاثہ ہو گیا تھا ، اس کے سینے میں ناگ لگی ہوئی تھی جو کسی طرح بھجتی

ہی نہ تھی ، تیروں کا فساد بنایا گیا لیکن وہ بزدل شخص پہلے یا دھسے تیسرے میں

مر گیا ۔

قاسم خان حسین کا انجام | حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا انجام بھی

بڑا میرٹ ناک ہوا ۔

حضرت حسینؑ کے مقام اور مرتبے سے کونسا مسلمان ہے جو نانا تھا ہوگا
وہ ہی ایت کے شرف کے حامل تھے۔

وہ نواسہ رسولؐ تھے۔

وہ اپنی بڑائی تھے۔

وہ حبیبہؓ کے فرزند تھے۔

ان کا زہد و تقویٰ مثالی تھا۔

وہ صورت و سیرت میں اپنے نانا سے بڑی مشابہت رکھتے تھے۔

مگر ظالموں کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ انہوں نے سب کچھ فراموش کر دیا غرض

اور مذہبی رشتوں کا بھی پاس نہ رکھا اور خاندانی نبوت کے گل و لالہ کو ظلم کی جلی میں
پیس کر رکھ دیا۔

لیکن ان میں سے کوئی بھی ظلم کے انجام بد سے نہ بچ سکا۔ امام ابن کثیرؒ نے
لکھا ہے کہ حضرت حسینؑ کے قاتلوں میں سے کوئی بھی ایسا نہ بچا جو کسی نہ کسی عذاب
میں مبتلا نہ ہوا ہو۔ بعض اندھے ہو گئے، بعض خوفناک بیماریوں میں مبتلا
ہو گئے، بعض پاگل اور دیوانے ہو گئے، بعض کو اذیتیں دے کر قتل کر دیا گیا۔

جب عبدالملک بن مروان کے زمانے میں مختار بن ابی حبیہ ثقفی نے کوفہ پر
قبضہ کر لیا تو اس نے اپنا منہس ہی یہ بنالیا تھا کہ وہ کربلا میں ستم ڈھانے والوں کی
ٹوہ میں لگا رہتا تھا اعدائے نہیں چن چن کر اپنی نوکئی تلوار کا نشانہ بناتا تھا اس کے
سامنے جب ایسے لوگوں کو لایا جاتا تو وہ ان میں سے کسی کے ہاتھ کٹوا دیتا، کسی کو تیرہ
سے مروا دیتا اور کسی کو زندہ جلا دیتا۔

ابو مسلم خراسانی کا انجام | میں ایک اور ظالم کا انجام آپ کو بتانا ہوں
ابو مسلم خراسانی ایک بڑا مشہور شخص گزرا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے ہواستہ کا تختہ

الٹ کر بنو عباس کو اچھا درد لایا تھا یہ شخص بنو امیہ کا لڑکی دشمن تھا۔ اس کو اس سے
 فرض نہیں تھی کہ کون اچھا ہے اور کون بُرا ہے، کون وفادار ہے اور کون ہتھکڑی
 یہ تو بس بنو امیہ کا دشمن تھا۔ اس کے نزدیک اسی ہونا گویا بہت بڑا جرم تھا۔
 اس کے ہمنواؤں نے بنو امیہ کی تڑپتی لاشوں پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا۔ بنو امیہ
 کے مشہور لوگوں کی قبر پر کھدوائیں اور لڑکی کی بھی مسلم لاش برابر مہرٹی تو لاشیں کو
 کورسے لگوائے اور اسے صلیب پر چڑھا دیا۔

امویوں میں سے بعض نے اگر کوئی ظلم کیا تھا تو ان کو تو اس کی سزا مل ہی
 گئی مگر خود عباسی بھی سکافات حمل سے نہ بچ سکے۔ عباسیوں کا پہلا خلیفہ سنان
 صرف تیس سال کی عمر میں چوبیس جیسے بڑی مرض میں مبتلا ہو کر حمل بنا اور اس کے
 بھائی ابو جعفر منصور نے ابوسلم خولسانی کو اپنے دربار میں بلا کر قتل کروا دیا،
 اور اس کی لاشیں کو ایک قالین میں پیسٹ کر دیئے دھبہ کے حوالے کر دیا۔
 وہ شخص جو دوسروں کے غلام سازشیں کرتا رہا تھا آج وہ خود سازش
 کا شکار ہو گیا۔

وہ ظالم جو بنو عباس کی خاطر بنو امیہ کی گردنیں اڑاتا رہا تھا آج خود اس کی
 گردی بنو عباس ہی کے ایک فرد کے ہاتھوں اڑا دی گئی اور قتل ہونے کے
 بعد اسے تجنیرو تکھن بھی نصیب نہ ہوئی
 انسان کتنا احمق ہے وہ جب ظلم کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ خود ٹھہر پر
 بنی ظلم ہو سکتا ہے،

جب وہ کسی کی عزت و آبرو خراب کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ میری آبرو
 بھی لٹ سکتی ہے۔

جب وہ کسی کا دل دکھاتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ میرا دل بھی دکھایا جاسکتا

حالا کہ اس دنیا میں بھی مکافات عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جو بویا جانا ہے وہی کاتا جاتا ہے۔ ہم کہتے نادانی ہیں کہ کانٹے بوکر پھولوں کی امید رکھتے ہیں، آگ جلا کر ٹھنڈک کی توقع رکھتے ہیں۔

روہ پیسلہ اور شاہ عالم کا انچاما | جلد سے اس مرحوم ہندوستان میں ظلم و ستم کا ایسا ہی تاریخی واقعہ پیش آچکا ہے۔

ہوایوں کہ شاہ عالم ثانی نے اپنے محسن نجیب الدولہ کے بیٹے ضابطہ خان کے غوث گڑھ پر حملہ کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا اور ضابطہ خان کے بیوی بچوں کو پھرد کر قید دی بنالیا ضابطہ خان کے بیٹے غلام قادر و دیگر گوراناہ کپڑے بنا کر اپنے سامنے پھرایا کرتا تھا، اس کی قوت مردی بھی اس نے ختم کرادی تھی شاہ عالم بھول گیا کہ یہ اس شخص کا پوتا ہے جس نے مصیبت کے وقت اس کی مدد کی تھی۔

حالات نے ایسا پیش کیا کہ غلام قادر نے دہلی پر قبضہ کر لیا اور اپنی اور اپنے خاندان کے عزتی کا بدلہ اس طرح لیا کہ سب ہزاروں اور شہزادیوں کو سرعام پھوایا اور شاہ عالم کو زبردستی یہ منظر دکھلایا، تاکہ اسے اپنی پچھلی حرکت یاد آئیں۔

کیا منظر ہوگا جب تیموری خاندان کی بیٹی بڑھے بادشاہ کے سامنے نایاب رہی ہوں گی،

کیا واقعہ اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور جو کچھ بویا جاتا ہے وہی کاتا بھی پڑتا ہے،

کل شاہ عالم غلام قادر کو زناہ کپڑے پہنا کر پھایا کرتا تھا، آج اس کے خاندان کے شہزادے اور شہزادیاں اس کے سامنے نچر رہی تھیں

غلام قادر نے صرف اس پر بس نہیں کیا بلکہ وہ بوڑھے بادشاہ کو زمین پر گر کر
 کو اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا اور خجرت اس کی آنکھیں نکال ڈالیں۔
 بوڑھا بادشاہ کہتا ہی رہا اے اللہ کے بندے رحم کر یہ آنکھیں ہیں جو ساٹھ
 سال تک کلام اللہ پڑھتی رہی ہیں مگر اس پر ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا،

وقت اپنے آپ کو دھراتا ہے اور دن اوتے بدلتے رہتے ہیں آج کے
 ظالم کل کے مظلوم اور آج کے قاتل کل کے مقتول بنتے ہیں مگر انسان طاقت کے
 نشہ میں اپنے کل کو فراموش کر دیتا ہے

کہتے ہی کہ جس وقت غلام قادر بوڑھے بادشاہ کی آنکھیں نکال چکا تو اسے
 معلوم ہوا کہ مرچوں کی خدمت شاہ عالم کی مدد کے لیے دہلی کے قریب آگئی ہے
 غلام قادر کے تمام ساتھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے کیونکہ جب ظلم پر برا وقت آتا ہے
 تو کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے ۔

مشکل ہے ساتھ دے کوئی حال تباہ میں

سایہ بھی چھوڑ جاتا ہے روزِ سیاہ میں

غلام قادر اکیلا ہی بھوڑے پر جھاگ نکلا لیکن ہاتھ خیر لگایا اور چٹل
 کے سر دار سنبھالے اس پر وہ مظلوم ڈھائے کر انسانیت کا سر شرم سے
 جھک گیا۔ سنبھالنے حکم دیا کہ غلام قادر کو جگہ میں طوق پادوں میں زنجیریں لٹک کر
 ہا نور ہلکے پاؤں میں قید کر دیا جائے اور کھانے میں کھانے کے برابر نمک
 ملا دیا جائے جب اس سے بھی اس کی انتقام کی آگ نہ بجی تو ایک دن اس نے
 نامور سرداروں کو جمع کیا اور ان کے سامنے حجاموں اور لوہاروں کو حکم دیا کہ
 قینچوں، استروں اور سندھ اسوں کی مدد سے غلام قادر کے جسم سے گوشت
 کاٹو اور چھیلو اور گرم گرم دماغ بھی لگاتے جاؤ۔

بعض مؤرخین نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ سندھیانے پہلے غلام قادر روہیلہ کو ایک گدھے پر اٹا سوار کر کے مختلف وکانونوں سے بھیک منگوائی پھر اس کی زبان کھولی، اس کے بعد اس کی آنکھیں نکلوائیں پھر ناک، کان، لمبہ اور پانی کاٹ کر اسے محض نو ٹھڑا بنا دیا اور اس کے کان، ناک، آنکھیں اور نیچے کا ہونٹ کاٹ کر مشہور عالم کے پاس بطور تحفہ بھیج دیئے۔ شاہ عالم نے اپنے عہد سے بدنامی کی تھی اور اس کے بیٹے اور پوتے پر ظلم کیا تھا اسے اس کے ظلم کا بدلہ اسی دنیا میں مل گیا، دوسری طرف غلام قادر روہیلہ نے شاہ عالم اور اس کے خاندان والوں پر مظالم ڈھائے تھے اسے بھی اس کے مظالم کا بدلہ اسی دنیا میں مل گیا۔

شاہ عالم نے غلام قادر کو زنا نہ کپڑے پہنا کر نچوڑا تھا مگر اسے اپنی آنکھوں سے شہزادوں اور شہزادیوں کا ناٹا دیکھنا پڑا۔

غلام قادر نے بڑی سیدھی سے بادشاہ کی آنکھیں نکالی تھیں سندھیانے اس سے زیادہ سیدردی اور سنگدل کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی نکلوائیں اور ناک، کان، ہونٹ اور جسم کا گوشت بھی کھوا دیا۔

میرے بزرگوار دوستو! یہ تاریخی حقائق و واقعات ہیں، یہ جھوٹی کہانیاں اور بے بنیاد گتیاں نہیں ہیں۔ جب کسی نے کسی پر ظلم کیا اور پھر اس نے تپے دل سے توبہ نہ کی اور مظلوم سے معافی نہ مانگی تو وہ خود بھی ظلم کا شکار ہو کر رہا۔

اقتدار الہی پر بڑیاؤں کا انجام | درالعلوم دیوبند کے نائب مفتی حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب مدظلہ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے ساتھ پیش آنے والا بڑا عبرت آموز واقعہ مسنایا کرتے تھے،

آپ حضرت کو معلوم ہے کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمان دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے تھے، ایک جماعت کا خیال تھا کہ ہندوستان کو چھوٹا چھوٹا اور

دوسرا گروہ اس تقسیم کے عمل کا مخالف تھا۔

حضرت مدنیؒ ان ملازمین سے تھے جو کانگریس کے حامی تھے اور تقسیم کے خلاف تھے اور ان کی یہ رائے نیک نہیں پر جیسی ہی ان کا خیال تھا کہ ہندوستان کے تقسیم ہونے سے مسلمانوں کی قوت بھی تقسیم ہو جائے گی، کچھ پاکستان میں چلے جائیں گے اور کچھ ہندوستان میں رہ جائیں گے جبکہ اگر وہ متحد رہیں اور احیاء اسلامی کی کوششیں میں لگے رہیں تو وہ دوبارہ ہندوستان پر قابض ہو سکتے ہیں جیسا کہ وہ اس سے پہلے ایک ہزار سال تک ہندوستان پر حکومت کرتے رہے ہیں۔

دوسرا ان کا یہ بھی خیال تھا کہ جو لوگ تحریک پاکستان کی قیادت کر رہے ہیں ان کی زندگیوں اسلام سے خالی ہیں جب وہ اپنے چھ منٹ کے جسم پر پلور اپنے جھوٹے گھر میں اسلام نافذ نہیں کر سکتے تو وہ ہزاروں مربع میل پر مشتمل ملک میں کیسے اسلام نافذ کریں گے۔

یہ حضرت مدنیؒ اور ان کے ساتھیوں کی رائے تھی، یہ رائے غلط تھی یا صحیح تھی مجھے اس سے بحث نہیں۔ میں تو آپ کو وہ عبرت آموز واقعہ سنانے لگا ہوں جو مسیحی آج کے موضوع سے تعلق رکھتا ہے۔

مصطفیٰ جمیل الرحمن صاحب فرماتے تھے کہ حضرت مدنیؒ مشرقی پنجاب کے ایک ریلوے اسٹیشن پر اترے وہاں کچھ ایسے لوگ جمع ہو گئے جنہیں حضرت سے سیاسی اختلاف تھا، انہوں نے حضرت پر سنگساری شروع کر دی، مولانا حفیظ الرحمن پورہ ساتھ تھے انہوں نے اپنے شیخ کو آڑ میں لے لیا اور خود اپنے آپ کو تھپڑوں کی بارش کے سامنے کر دیا حضرت پورہ روٹی فرماتے تھے کہ تھپڑ مجھ پر برس رہے تھے، ایک ہفت روزہ ناک مقام پر بھی لگا سنت تکلیف ہو رہی تھی مگر میں تہمت کر چکا تھا کہ جب تک

بدن میں جان موجود ہے حضرت شیخ پرستی نہیں آنے والی گا۔

اس سنگباری کے سلسلے کا ایک ائمہ حضرت شیخ مولانا شاہ عبدالقادر دہلوی نے بیان فرمایا کرتے تھے کہ مجھے پاکستان میں ایک مقام پر ایک شخص ملا اور بے اختیار روئے لگا میں نے اس کے رخصتی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں مشرقی پنجاب کا رہنے والا ہوں اور جن لوگوں نے حضرت مدنی پر سنگباری کی تھی ان میں میں بھی تھا لیکن میں نے صرف سنگباری پر اکتفا نہ کیا بلکہ میں جوش میں آکر سنگا پڑ کر حضرت شیخ الاسلام کے سامنے ناچنے لگا تھا، کچھ عرصہ بعد جب چند دستاق تقسیم ہوئے فسادات کا سلسلہ شروع ہوا تو سکھوں نے میرے ساتھ یہ طریقہ اختیار کیا کہ مجھے ایک ستون سے باندھ دیا اور میری ہڈیوں کو مجھ پر کیا کہ وہ برہنہ ہو کر میرے سامنے اور مجمع کے سامنے ناچیں، اس نے کہا کہ اپنی ہڈیوں کی بے حرمتی اور بے آبروئی دیکھ کر میرے خیرے کہا کہ آج کا یہ برہنہ ناچ اس برہنہ ناچ کا نتیجہ ہے جو تم نے ایک اللہ والے کی امانت کی غرض سے کیا تھا۔ وہ شخص تو اس زیادتی کو، اس ظلم کو، اس برہنہ ناچ کو بھول چکا ہو گا مگر وہ اللہ تو نہیں بھولتا جس کے بندوں پر ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے

لاش نہیں ملی | اسی طرح کا واقعہ مرحوم شورش کا شیراز نے اپنے ہفت روزہ چٹان میں بھی لکھا تھا کہ ۱۳۳۷ء کے انتخابات کا زمانہ تھا حضرت مدنی پنجاب یا سرحد کے سفر سے واپس جا رہے تھے، مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے نوجوانوں نے جالندھر کے اسٹیشن پر اپنے لیڈر شمس الحق کی قیادت میں حضرت مدنی کی توہین کی، انہیں گانیاں دیں اور بڑبھلا کہا۔ شمس الحق نے لیڈری کے زعم میں حضرت مدنی کی داڑھی بچھا کر کھینچی بلکہ شہید چہرے پر ٹانچہ بھی مارا، حضرت مدنی صبر کی تصویر بنے رہے، آہ نکلتی تھی۔ ان نوجوانوں نے واپس جا کر علامہ اقبال کے جگری دوست

مولانا عطای کو اپنا یہ کارنامہ سنایا تو وہ کانپ اٹھے، مہم پر لرزہ سا طاری ہو گیا
 کپکپاتی ہوئی آواز میں انہوں نے کہا "اگر یہ واقعہ سچ ہے تو جس نے حضرت مدنی
 کی داڑھی پر ہاتھ ڈالا ہے اس کی لاش نہیں ملے گی، اسے زمیں جگ نہیں دے گی
 چنانچہ ایسے ہی چلا۔ یہ نوجوان ملائی پور (جسے انجیل آباد کہا جاتا ہے) میں قتل
 و غارت کا شکار ہو گیا آج کل اس کی نقش کا پتہ بھی نہیں چلا، نہ کھنڈانہ قبر
 نصیب ہوئی۔ یہ خود دیکھنے والے بھی کچھ نہ بتا سکے جتنے مذہبی باتیں۔ کسی نے کہا اسے
 اینٹوں کے بجٹے میں زندہ چلا دیا گیا، کسی نے کہا کہ لاش کے ٹکڑے کر کے دریا
 میں بہا دیے گئے، کسی نے کہا قہر کر کے جانوروں کو کھلا دیا گیا، پولیس نے افہام
 بھی مقرر کیا، اطلاعات بھی ہوئے، مگر اس کی نقش کا پتہ نہ مل سکا۔

اندر کی آگ : ظالم کے ساتھ یہ جو کچھ ہوتا ہے یعنی اسے مصائب کا سامنا کرنا
 پڑتا ہے، وہ قتل ہو جاتا ہے، وہ دہشت گردی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی آبرورٹ
 جاتی ہے، اس کا گھر تباہ ہو جاتا ہے، وہ در بدر ٹھوکریں کھانا پھرتا ہے، اس کی
 نفس بے گود و کھن پڑی رہتی ہے، اسے جہازہ نصیب نہیں ہوتا، وہ اذیت ناک
 امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسے جیل جانا پڑتا ہے۔ یہ سب کچھ باہر کا معاملہ
 ہے، یہ سب خارجی مسزائمی ہیں۔ مگر ایک سزا وہ ہوتی ہے جو باطنی اور غنی سزا
 ہوتی ہے جو باہر سے کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ ظالم انسان اللہ ہی اندر آ لیں جتنے
 لگتا ہے جب بیماری اور بڑھاپے میں اسے اپنے مظالم یاد آتے ہیں تو اس کی نیند
 اڑ جاتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، سکون چھن جاتا ہے، وہ نفسیاتی مریض بن کر
 رہ جاتا ہے، بظاہر وہ ٹھیک ٹھاک نظر آتا ہے مگر اندر سے وہ کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے
عجلیج بن یوسف کا انجام : آپ غلام بن یوسف کے نام اور شخصیت سے پیشہ
 ناواقف نہیں ہوں گے۔

اس شخص کو خبہ النک نے مکر، دھتک، طائف اور سی کانائب مقرر کیا تھا اور
 اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا جہاں سے وہ کوفہ میں داخل
 ہوا، ان مقامات میں بیس سال تک حجاج کا قتل و قتل قائم رہا، اس نے کوفہ
 میں بیٹھ کر زبردست فتوحات کیں، اس کے دور میں اسلامی فتوحات کا دائرہ
 سندھ اور ہند کے دو ستر علاقوں تک پھیل گیا حتیٰ کہ مسلمان مجاہدین جیسی تک
 پہنچ گئے تھے۔ یہی وہ شخص ہے جس کے باب میں کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کریم
 پر اصرار نگولتے، اللہ نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شیاعت سے نوازا
 تھا یہ حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بیکاری سے بچتا تھا، وہ جہاد کا دھنی اور
 فتوحات کا حریص تھا۔

مگر اس کی اسی ساری خوبیوں پر اس کی ایک بُرائی نے پردہ ڈال دیا اور وہ
 بُرائی ہے بھی ایسی کہ تمام خوبیوں پر چھا جاتی ہے اور تمام اچھے اوصاف کو ڈھانپ
 دیتی ہے اور وہ بُرائی کیا تھی؟ قسمل !

جلج ان تمام خوبیوں کے باوجود بہت بڑا عالم تھا اس نے اپنی زندگی میں
 خونخوار درندے کا روپ اختیار کر لیا تھا ایک طرف اس کے دور کے نامور مجاہدین
 قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے اور دوسری
 طرف وہ خود ان کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہونی کھیل رہا تھا۔

امام ابن کثیرؒ نے "السبایہ والنہایہ" میں ہشام بن حسان سے نقل کیا ہے
 کہ جلج نے ایک لاکھ بیس ہزار انسانوں کو قتل کیا ہے، اس کے جلیل خاندان میں
 ایک ایک دن میں اتنی ہزار قیدیہ بیک وقت سمہیں جن میں سے تیس ہزار
 عورتیں ہوتی تھیں۔

اس نے جو آخری قتل کیا ہے وہ عظیم تابعی اور زاہد و پارسا انسان

حضرت سعید بن جبیر کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج پر وحشت ہی سوار ہو گئی تھی، وہ غضبناک و مریض بن گیا تھا، جب وہ سنا تھا تو حضرت سعید بن جبیر اس گلاسن پر چڑھ کر کہتے تھے اے دشمن خدا! اسے تو نے مجھے کیوں قتل کیا، میرا جرم کیا تھا؟۔ جواب میں غلامی کہتا تھا مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے، مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا؟ یہ وہ اندر کی آگ تھی جو جب جھڑک اٹھتی ہے تو اسی سکون سب کچھ اور کھڑکتی ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ حجاج کو وہ بیماری لگ گئی تھی جسے زہر بری کہا جاتا ہے سخت سردی کیلئے سے اٹھ کر سارے صبر پر بھا جاتی تھی اور وہ کانپتا جاتا تھا، آگ سے بھری ہوئی انگلیٹھیاں اس کے پیس لائی جاتیں اور اس قدر قریب کھڑی جاتیں کہ اس کی کھال ابل جاتی، مگر اسے احساس نہیں ہوتا تھا۔ سکیمیں کو بٹھاتا تو انہیں بٹھایا کہ پیٹ میں مسواک ہے۔ ایک طبیب نے غور سے کھانک لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر قلعے کے صحن میں لٹا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دھلکے کو کھینچا تو اس گوشے کا کھوکھلے کے ساتھ بہت سارے کپڑے پٹے ہوئے تھے، حجاج جب مادی تدبیر میں مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت جس بھری روضہ کو بلوایا اور ان سے دُعا کی درخواست کی وہ آئے اور حجاج کی حالت دیکھ کر دُپڑے اور فرسے لگے، قد خفیت ان تتعوضن بالصالحین، میں نے تجھے سنبھال دیا تاکہ تیکہ بند نہ کرنا، ساتھ چھڑھاؤ نہ کرنا، انہیں تنگ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا مگر تو باز نہ آیا۔

آج حجاج بدلتا بدلتا جاتا تھا، وہ اندر سے گلاب پاٹتا اور باہر سے بھی جل رہا تھا۔ وہ اندر سے لوٹ پھوٹ پکچا تھا۔ چنانچہ وہ حضرت سعید بن جبیر کو قتل کرنے کے بعد زیادہ دن مکہ نہ نہرہ سکا اور صرف چالیس دن بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا مگر حضرت سعید اور حجاج کی موت میں بڑا فرق تھا۔ حضرت سعید کو شہادت کی موت نصیب ہوئی، وہ ایسی کان باؤ سے دنیا سے رخصت ہوئے کہ بعد میں آنے والے مجاہدین کے لیے ایک سنگ میل قائم کر گئے۔ وہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا دل مطمئن تھا اور چہرے پر خیر تھا۔

لیکن حجاج جب دنیا سے جا رہا تھا تو اندر کی آگ میں جل رہا تھا، چہرے پر ندامت کی غلٹ تھی، اسے اس کا ایک ایک ظلم یاد آ رہا تھا۔

حضرت سعید کی شہادت پر تمام صلیحہ ماوراء النہر تھے لیکن حجاج کی موت پر امیر کے نیک بندوں نے المینان گمانس لیا۔ حضرت ابراہیم نخعی نے حجاج کی موت کی خبر سنی تو وہ خوشی سے دو پڑے، مرنے کے بعد اسی ڈور سے

اس کی قبر کے تمام نشانات مٹا دیئے گئے تاکہ لوگ اس کی لاش کو باہر نکال کر لے نہ سکیں۔

اللہ اکبر! یہ اندیشے اس شخص کی قبر کے بارے میں ہو رہے تھے جس کے سامنے اس کی زندگی میں لوگ کھڑے ہوتے تھے تو ان پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور لوگ اس کے پڑے دیوانے بن جایا کرتے تھے

مصنوعی دیوانگی | اجمعی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب مجلس حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے قتل سے فارغ ہو کر مدینہ آیا تو اسے مدینہ سے باہر ایک شیخ ملا چونکہ علاج کے چہرے پر نقاب تھا اس لیے اس نے علاج کو نہیں پہچانا علاج نے اس سے مدینہ کا حال احوال دریافت کیا شیخ نے کہا بہت بامحالہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قتل کر دیئے گئے ہیں،

علاج نے پوچھا ان کو کس نے قتل کیا ہے؟ شیخ نے جواب دیا ایک ظالم وفاسق اور عیسیٰ نے، جس کا نام عقلم ہے، اللہ اس کو ہلاک کرے اور سب لعنت بھیجے والے اس پر لعنت بھیجیں

علاج یہ سن کر غضب آلود ہو گیا اور اس نے اپنے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب ہٹا دی اور پوچھا کہ تم مجھے پہچانتے ہو، شیخ نے کہا ہاں میں آپ کو پہچانتا ہوں مگر آپ مجھے نہیں پہچانتے، میں یہاں کا مشہور دیوانہ ہوں مجھے دن میں پانچ مرتبہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور ابھی بھی جب میں یہ الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا تو مجھے دودھ پڑا ہوا تھا۔ تو وہ شخص جس سے بات کرتے ہوئے بڑوں بڑوں کے جسم پر دھسہ طاری ہو جاتا تھا اور جس کے عتاب سے بچنے کے لیے لوگ مصنوعی دیوانے بن جاتے تھے آج جب اس کے جسم سے حلیٰ نکل گئی تو اُنہ لیسے پیدا ہونے لگے کہ کہیں لوگ شدت غیظ و غضب میں اس کی لاش ہی کو نہ جلا ڈالیں۔ وہ اتنا بدودھ و بدبخت وہ بددہ سب کچھ جاتا رہا۔

آخرت کی آگ | اس کے متعلقین کو اس کی لاشیں کی بے حرمتی کے بارے میں دنیا والوں سے جو خطرہ تھا انہوں نے اس کی قبر کا نام و نشان مٹا کر بٹھا ہوا سے اس خطرے سے تو بچا لیا لیکن ظالموں کے لیے جو آخرت کے خطرات اور منزلیں ہیں ان سے اسے کون بچا سکتا تھا۔ وہاں تو کسی کا بس نہیں چلا کسی کی مٹائی کام نہیں آتی، خا خا ذی وجاہت قائمہ نہیں دیتی،

اصحیٰ کے والد نے حلاج کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا اُس نے جواب دیا کہ میں نے جتنے قتل کیے تھے ان میں سے ہر ایک کے بدلے مجھے بھی قتل کیا گیا۔

اسے مرنے کے بعد حلاج کا معاملہ نہ سمجھے گا، ہر ظالم کے ساتھ آخرت میں یہی ہوگا۔

رب کریم و رحیم اپنی شانِ غفور سے کام لے کر کسی کو معاف فرما دیں تو الگ بات ہے ورنہ ان کا اصول یہ ہے کہ وہ اپنے حقوق ضائع کرنے والوں کو تو بغیر بدلہ لیے بھی معاف فرما دیتے ہیں مگر جس نے بندوں کے حقوق ضائع کیے ہوں،

بندوں پر ظلم ڈھایا ہو،

ان کے مال اور جائیداد پر غاصبانہ قبضہ کیا ہو،

انہیں بے آبرو کیا ہو،

ان کی غیبت کی ہو،

ان پر تہمت لگائی ہو،

انہیں ناحق رستایا ہو،

ان کا خون بہایا ہو۔

اسے بغیر بدلہ لیے جو کچھ معاف نہیں فرماتے اسی لیے کتاب و سنت میں ظلم کی بے انتہا شناخت بیان کی گئی ہے تاکہ بندے اپنے دامن کو ہر قسم کے

ظلم ہے اور ہر سطح کے ظلم سے بچائیں اور اللہ تعالیٰ کے عتاب اور عذاب کا نشانہ نہ بنیں۔

ظالمِ اللہ کی نظر میں | سورة الشعراء میں ہے :

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ امْتِلَاقٍ
مُتَّكِلِينَ ۝

اور ظالم متعصبِ علوم کرلیں گے کہ وہ کس
کروٹ پر لوٹائے جاتے ہیں
ظلم کرنے والوں کو ان کے ظلم کا انجام متعصبِ معلوم ہو جائے گا اس میں
کچھ زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنے ظلم کے انجام کو اور کئے
والے بُرے وقت کو بھول جاتا ہے وہ اپنی دولت کو غیر فانی اور اپنے اقتدار کو
لاذوال تصور کرنے لگتا ہے حالانکہ یہ سب پتھری بے وقایہ۔

ظالمِ اللہ کی لعنت اور بھٹکار بھٹکا ہے وہ اللہ کی رحمت سے بہت دور
ہو جاتا ہے اور جس پر اللہ کی لعنت برے اسے کوئی حیلہ، کوئی تدبیر اور کوئی ہتھکڑ
و منصب فائدہ نہیں دے سکتا۔

سورة الاعراف میں ہے :

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
ظالموں پر اللہ کی بھٹکار ہے ،

سورة المؤمنین میں ہے :

فَبَعْدَ الْإِنْفِرِ وَالظَّالِمِينَ ۝

سو مخالفوں کے لیے (اللہ کا رحمت سے دور ہے)

سورة البقرہ میں ہے :

لَا يَسْتَأْذِنُ بَعْضُهُمْ أَلْطِفَتِ ۝

میرا دوسرا ظالموں کو نہیں پہنچے گا ۔
ظالم پر جب برا وقت آئے گا تو اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا سب ساتھ چھوڑ
جائیں گے۔ دنیا میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی یہی کچھ ہوگا، اللہ کا
فرمان بالکل برحق ہے :

وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ اور ظالموں کا نہ کوئی یار ہوگا اور نہ کوئی
وَلَا نَصِيرٌ مددگار۔

اول تو ظالم کو دنیا ہی میں اس کے ظلم کا بدلہ مل کر رہتا ہے لیکن اگر بالآخر حق
وہ دنیا میں کسی طرح بچ گیا تو آخرت کے عذاب سے قوت کوئی نہ بچا سکے گا، وہ
روئے گا، چلائے گا، فریاد کرے گا، معافی مانگے گا لیکن کوئی چیز اسے فائدہ نہیں
دے گی،

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعِينُهُمْ جس دن مافراؤں کو ان کی معذرت فائدہ
وَلَهُمْ الْعَذَابُ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ نہیں دے گی اعلان پر لعنت ہوگی اور ان
الذَّار کے لیے برا گھر ہوگا۔

ظالموں کے انجام اور عذاب و عتاب کے متعلق بعض چند آیات میں نے آپ
کو سنائی ہیں، تفصیل کا موقع نہیں بس اتنی گزیرش کروں گا کہ قرآنی کریم میں
کافروں اور مشرکوں کے لیے بھی ظالم کا لفظ استعمال ہوا ہے اور یہ تو آپ
جانتے ہیں کہ قرآن میں شرک کو ظلمِ عظیم قرار دیا گیا ہے۔

ظالم رسول اللہ کی نظر میں آئیے اب آپ کو ظالم کے بارے میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث بھی سنا دوں :

ترمذی میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ اور سخت عذاب ظالم بادشاہ کو دیا جائے گا۔

حاکم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم امیر کی نماز قبول نہیں ہوتی۔

طبرانی میں حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا امت میں تین شخصوں کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا ایک وہ جس نے کسی نبی

کو قتل کیا دوسرے مرد جو کسی نبی کے لہجہ سے قتل ہوا اور غیر ظالم نام ۔
 نسائی میں حضرت حنیفہؓ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا چار شخصوں کا اللہ دشمن ہے : بلا ضرورت شمس کھا کر مال بیچنے والا ، سنگ بنظر
 بوڑھا زانی اور ظالم بادشاہ ۔

اصحابی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی مرفوع روایت نقل کی ہے کہ گھڑی بھر
 ظلم کرنا آٹھ سال کے گناہوں سے بدتر ہے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات کو سامنے رکھیں اور اپنی زندگی
 کا جائزہ لیجئے کہیں ہم زندگی کے کسی بھی دائرے میں ظلم کا ارتکاب تو نہیں کر رہے ۔
 اللہ کے حقوق میں ظلم ،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں ظلم ،

بیوی بچوں کے حقوق میں ظلم ،

چڑھیوں ، درختوں اور ریشہ داروں کے حقوق میں ظلم ،

مزدوروں ، غلاموں اور نوکروں کے حقوق میں ظلم ،

مٹ گزروں اور ماتحتوں کے حقوق میں ظلم ،

بالخصوص چارے ماتحت جو افراد ہیں ان کے حقوق کے بارے میں ضرور گہری نظر
 سے سوچیں کہ کہیں کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی ،

اگر آپ استاذ ہیں تو سوچیں ،

شوہر ہیں تو سوچیں ،

مالک ہیں تو سوچیں ،

کیونکہ اگر لوگوں کو اپنے ماتحتوں کے حقوق میں گورہر کرتے ہوئے پا گیا ہے ۔
 اصل میں جس کم ظرف اور کم عقل لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ماتحتوں کے کوئی

حقوق ہی نہیں ہیں اور چونکہ وہ کمزور ہونے کی وجہ سے مطالبہ نہیں کر سکتے اس لئے ان کے حقوق ٹپ کر لیے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ جو خود اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ نہیں لے سکتا اس کا انتقام اللہ تعالیٰ خود لے لے گا۔ بعض اوقات وہ دنیا ہی میں بدلہ لے لیتا ہے اور بعض اوقات وہ دنیا میں ڈھیل دے دیتا ہے مگر آخرت تو ہے ہی اسی مقصد کے لیے۔

بد دعا سے ڈریئے | مظلوم کی بد دعا سے ڈریئے کیونکہ اس کی بد دعا کے درمیان اور قبولیت کے درمیان کوئی حجاب نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ جب وہ بے بسی اور بے کسی کے ساتھ ٹھنڈی آہ بھرتا ہے یا جب اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں یا وہ بے چارگی میں آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی خاموش دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔

ترمذی میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا جو ظالم کے حق میں ہو بادلوں کے اوپر اٹھائی جاتی ہے آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیئے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیری امداد ضرور کروں گا اگرچہ کچھ وقفہ سے ہو۔

حاکم نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت نقل کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو یہ بد دعا شعلے کی طرح آسمان پر چڑھ جاتی ہے اگر ہم غلطی سے کسی پر ظلم کر چکے ہیں، کسی کا حق کھا چکے ہیں، کسی کا دل دکھا چکے ہیں کسی کو ناحق ستا چکے ہیں تو ہمیں جانتے کہ آج ہم اس سے معاف کروا لیں، ورنہ کل قیامت کے دن اس کی تلافی نہیں ہو سکے گی

بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کا کسی پر کوئی حق ہو کسی نے کسی پر ظلم کیا جو یا کسی کی آبروریزی

کی ہو تو اس کو دنیا ہی میں معاف کرالو، قیامت میں روپیہ پیسے بدل نہیں لیا جائے گا۔

بخاری ہی میں حضرت ابو ہریرہؓ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی نیکیاں مظلوم کو اور مظلوم کے گناہ ظالم کو دلوائے جائیں گے۔

ہمارے پاس تو نیکیوں کی پہلے ہی کمی ہے، ہماری نمازیں ناقص،
ہمارے روزے ناقص،

ہمارا صدقہ و خیرات ناقص،

ہمارے حج اور عمرے ناقص،

ان ناقص عبادات کے صلہ میں جو تھوڑی بہت نیکیاں ہمیں ملتی ہیں

اگر وہ بھی قیامت کے دن ہمیں لی گئیں تو ہم کہاں جائیں گے، ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا، ہم کس کس کا سہارا لیں گے، ہم کس سے نصرت کی امید رکھیں گے۔

لہذا اس نکتہ پر غور کیجئے گا اور بار بار غور کیجئے گا۔

رسول کریمؐ ہم سب کو ہر قسم کے ظلم سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

خطبات کی دنیا میں منفرد انداز کی حامل کتاب

ندائے منبر و محراب

کی جلد سادس شائع ہو گئی ہے۔

جلد سادس کی تمام تقریریں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر
ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، بچپن، جوانی، نبوت، دعوت،
ہجرت، غزوات، فتح مکہ، وفات، اخلاق و معاملات اور
سیرت مصوت کی پرکشش جھلکیاں، چیدہ چیدہ واقعات
مستند نکات و اشارات، دلوں کو گرنے والا انداز اور عشق و
محبت کی آبیاری کرنیوالے مواعظ، خطبہاں، طلبہ اور تمام
عاشقان شمع رسالت کے لیے ایک بے بہا تحفہ

مکتبہ حلیمہ سائٹ
کراچی ۷۵۷۰۰
فون: ۲۵۶۲۲۲۲

(اطلاع عام)

آج سے تقریباً بارہ سال قبل جب ہندوئے ہند کے منہ جہاد لنگھی
 تھی اور اس کے آخر میں "تسھیل اہدایت" کا اشتہار دیا تھا اس کتاب
 کا چوتھا حصہ لکھ لکھی یہ کیا تھا مگر بعد میں بعض وجوہ بنا کر اس میں تاخیر
 کا ارادہ بدلتی رہی۔ لیکن اب اس کی اطلاع بھی اسے دی گئی تھی۔
 مگر چونکہ حصہ اول کے حقوق دوسرے صاحب سے پائے ہیں اور دو
 "تسھیل اہدایت" کا اشتہار مسلسل دیکھتے جا رہے ہیں اس لیے اس کی
 دوستی اس کی اشاعت کے بارے میں سوال کرتے رہتے ہیں، جب
 اس اشتہار کے ذریعے نہیں مطلع کیا جا رہا ہے۔ وہ اس اشتہار کو قصہ
 پورے اور منقطع شدہ اور "تسھیل اہدایت" کے "تسھیل اہدایت" کے
 "تسھیل اہدایت" کو غلط سمجھتے ہیں۔

متمن و ما

محمد اسلم شیخ پوری